

کیمیائے سعادت

المعروف به

کیمیائے ابدیت

ارو

مُصَنَّفُهُ:

محَمَّد بن عبد السلام بن محمد غزالی

مُتَرَجِّم:

مولانا محمد سعید احمد شبنوی

الابی دکنیا ایضاً ملین علی

Call No. _____

Date _____

Acc. No. _____

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

—•—•—

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

0164

Sub Keerhi-yatyi Saadat
Translation in Urdu.
AK Seeri Hidayat

by Imami Gajali

Publisher

Adbi-Duniya 510 Matya
Mahab Delhi

Call No.

Date

Acc. No.

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last date stamped above. An over-due charge of .06 P. will be levied for each day, if the book is kept beyond that day.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرضِ ناشر

قارئین کرام!

آپ کا یہ ادارہ جو مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی کے نام سے آپ حضرات کے تعاون سے بفضلہ تعالیٰ مذہبی اور اخلاقی کتب کی اشاعت میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، ۲۵، ۲۶ سال سے گراں قدر خدمات سرانجام دینے میں مشغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس ادارے نے اس مدت میں صالح اور پاکیزہ ادب پیش کرنے میں جو گرانقدر مساعی انجام دی ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

آپ کی توجہ اور معاونت سے اسلامیات کے متعدد شعبوں مثلاً تاریخ اسلام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ تصوف، تذکار صوفیائے کرام، ملفوظات و مکتوبات گرامی پر جو بیش قیمت اور گراں مایہ کتابیں ہم نے پیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں اور الحمد للہ کہ قارئین کی پسند و طلب کے باعث ہم ان کتب کے متعدد ایڈیشن شائع کر چکے ہیں، ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے تراجم بھی!

مدارج البتوت، مکتوبات مجدد الف ثانی، غینتہ الطالبین، عوارف المعارف، نفحات الانس جامی کے تراجم آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں، ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (مجموعہ احادیث بنوی صلی اللہ علیہ وسلم)، مجموعہ وظائف، تاریخ اسلام کے اصل متون، آپ سے پسندیدگی کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

تصوف و اخلاق کی کتابوں میں احیاء العلوم کے بعد کیمیائے سعادت بہت ہی بلند پایہ اور مشہور کتاب ہے، قارئین کرام کی فرمائش تھی کہ تصوف کی دوسری مشہور زمانہ کتب کے تراجم کی طرح کیمیائے سعادت کا ترجمہ بھی ہم شائع کریں۔ ہم نے والا مرتبت واقف رموز معرفت و طریقت عالیجناب مولانا محمد سعید صاحب نقشبندی (خطیب جامع مسجد داتا گنج بخش لاہور) سے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات گرامی کے ایک کامیاب

مترجم ہیں استدعا کی تھی کہ آپ کیمپائے سعادت کے ترجمہ پر توجہ فرمائیں آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمایا تھا اور ترجمہ کا کام شروع بھی کر دیا تھا لیکن بوجہ اس کے تکملہ میں تعویق و تاخیر واقع ہو گئی بہر حال ہم مسرور ہیں کہ تاخیر بھی لیکن صاحب موصوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوانح حیات اور آپ کی تصانیف پر تبصرہ بھی آپ نے سپرد قلم فرمایا جس کے لئے ہم آپ کے ممنون ہیں!

امید ہے کہ قارئین کرام ہماری اس کوشش کو بھی پسند فرمائیں گے اور اپنی پسندیدگی اور حسب سابق تعاون سے ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے۔ والسلام

آپ کے تعاون کے
خواستگار

فرید الدین و محمد مبین
کارپروازان مدینہ پبلشنگ کمپنی، کراچی

KASHI UNIVERSITY
ALUMNI LIBRARY
Acc. No 564571
Dated. 22-3-2010

فہرست مضامین کتاب مستطاب کیمیائے سعادت اُردو

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	اصل ہیں۔	۵	فہرست مضامین کتاب
۴۹	فصل۔ دل کی کائنات کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں۔	۲۱	حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات
۵۱	فصل۔ یہ خیال درست نہیں کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑکی صرف سونے یا مرنے کے بعد ہی کھلتی ہے۔	۳۵	دیباچہ از حضرت مصنف قدس سرہ
۵۲	فصل۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ عالم غیبی روحانیات کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔	۴۰	آغاز کتاب
۵۴	فصل۔ انسان کے دل کو قدرت کی طرف سے بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔	۴۱	مسلمانی کے چار عنوان۔
۵۵	فصل۔ جو شخص مذکورہ حقائق کو نہیں سمجھتا وہ حقیقت نبوت سے بے خبر ہے۔	۴۲	پہلا عنوان۔ نفس کی پہچان
۵۷	فصل۔ علم اس راستے کا حجاب ہے۔	۴۴	فصل۔ انسان کتنی چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔
۵۹	فصل۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت میں ہے۔	۴۵	فصل۔ ان چیزوں کا بیان جن پر حقیقتِ دل کی معرفت موقوف ہے۔
۶۰	فصل۔ دل کی حقیقت کا جس قدر حال اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ وہی کافی ہے۔	۴۷	فصل۔ دل کی حقیقت کا بیان۔
۶۳	فصل۔ جب دل کی شان و فضیلت کا علم ہو گیا تو اسے درجہ کمال تک پہنچانا چاہیے۔	۴۸	فصل۔ بدن انسانی دل کی حکمرانی کی جگہ ہے۔ اس میں دل کے مختلف لشکر مصروف کار ہیں۔
		۴۹	فصل۔ شہوت۔ غصہ۔ بدن۔ حواس۔ عقل اور دل کے پیدا کرنے کی وجہ۔
		۵۰	فصل۔ اخلاق کی چار جنسیں۔
		۵۱	فصل۔ انہی حرکات و سکنات کی نگہداشت کا بیان۔
		۵۲	فصل۔ جب انسانوں میں چوپایوں۔ درندوں۔ شیاطین اور ملائکہ کی صفات موجود ہیں تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ملائکہ کے خصائل انسان کی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۹۱	فصل - دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو دنیا میں سے نہیں ہیں۔	۶۵	دوسرا عنوان
۹۲	چوتھا عنوان	"	خدا تعالیٰ کی معرفت
"	آخرت کی پہچان۔	۶۸	فصل - جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات کا عرفان اپنی ذات کے عرفان سے اور اس کی صفات کی پہچان اپنی صفات کی پہچان سے بندہ حاصل کرتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدس بھی اپنی طہارت و پاکیزگی سے معلوم کرنی چاہیئے۔
۹۳	فصل - روح حیوانی کا بیان۔	۷۲	فصل - انسان کی یادشاہت خدا تعالیٰ کی بادشاہی کا نمونہ ہے۔
۹۵	فصل - روح انسانی کے بیان میں۔	۷۳	فصل - فلسفی اور نجومی کی مثال۔
۹۸	فصل - موت کے معنی۔	۷۵	فصل - کواکب - طبائع اور بروج وغیرہ کی تمثیل۔
"	فصل - روح حیوانی اس جہان سے ہے اور بہت ہی لطیف بخارات سے مرکب ہے۔	۷۷	فصل - سبحان اللہ والحمد للہ (الی آخرہ) کے معنی کا بیان۔
"	فصل - حشر - بعث اور دوبارہ اٹھنے کا معنی۔	۷۸	فصل - انسان کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت بندگی میں مضمر ہے۔
"	فصل - جسم و قالب کی موت حقیقت انسانی کو نیست و نابود نہیں کرتی۔	"	فصل - فرقہ اباحتیہ کی نادانی سات وجہوں کی روشنی میں۔
۱۰۱	فصل - عذاب قبر کا معنی و حقیقت عذاب قبر کے درجات محبت دنیا کی مقدار کے مطابق ہیں۔	۸۵	تیسرا عنوان
۱۰۲	فصل - اس شبہ کا ازالہ کہ اس دنیا کے سانپ تو ہمیں آنکھ سے ملے گا وہ سانپ جو جان میں کیوں نظر نہیں آتے۔	"	دنیا کی پہچان۔
۱۰۲	فصل - اس امر کی وضاحت کہ عذاب قبر کا تعلق دل سے ہے۔ اور اس سے کوئی خالی نہیں۔	"	فصل - انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
۱۰۴	فصل - اس بات کا جواب جو بعض نادان کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر ہو بھی تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس سے بے خوف ہیں۔	۸۶	فصل - دنیا میں چیزوں سے عبارت ہے۔
۱۰۹	فصل - روحانی عذاب کے معنی۔	۸۸	فصل - دنیا کی تمثیلات۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۳۹	فصل دوم - استیجا کا بیان	۱۰۹	فصل - روحانی عذاب کی تین قسمیں اور اس امر کا بیان کہ روحانی آگ جسمانی آگ سے بھی تیز ہے۔
۱۳۹	فصل سوم - کیفیت وضو۔		
۱۴۲	وضو میں چھ چیزیں مکروہ ہیں۔		
۱۴۳	فصل چہارم - غسل کا بیان۔	۱۱۵	فصل - بہت سے احمق ایسے ہیں جنہیں نہ خود بصیرت حاصل ہے نہ شریعت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔
"	فصل پنجم - تیمم کا بیان۔		
"	طہارت کی تیسری قسم فضلات بدن سے متعلق ہے۔	۱۲۲	پہلا رکن - عبادات۔
۱۴۴	فصل - حمام میں جانے والے پر چار چیزیں واجب اور دس سنت ہیں۔	"	یہ دس اصول پر مشتمل ہے۔
۱۴۵	فصل - فضلات بدن کی طہارت کے سات اقسام۔	۱۲۲	پہلی اصل - اہل سنت کے مطابق عقائد کا بیان۔
۱۴۷	چوتھی اصل - نماز۔	۱۲۳	عقائد۔
۱۴۸	نماز کی ظاہری کیفیت۔	۱۲۷	دوسری اصل۔
۱۵۱	فصل - نماز میں کئی چیزیں مکروہ ہیں۔	"	طلب علم کا بیان۔
۱۵۲	نماز میں چودہ فرض ہیں۔	۱۳۸	فصل - ہر شخص کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔
"	نماز کی حقیقت و روح کا بیان۔		بے علم رہنے میں بڑا خطرہ ہے۔
۱۵۳	حقیقت و روح اور اعمال نماز۔	۱۳۰	فصل - انسان کے لیے سب سے بڑھ کر اہم علم حاصل کرنا ہے۔
۱۵۵	حقیقت قرأت و افکار نماز۔	۱۳۲	تیسری اصل۔
۱۵۶	نماز میں حضور قلب کا علاج۔	"	طہارت کا بیان۔
۱۵۸	سنت جماعت کا بیان۔	"	فصل - باطنی طہارت تین قسم کی ہے۔
۱۵۹	نماز جمعہ کی فضیلت۔	۱۳۴	پہلی قسم - نجاست سے طہارت۔
"	نماز جمعہ کی شرائط۔	۱۳۷	فصل - پانی کا بیان۔
۱۶۲	جمعہ کے آداب۔	۱۳۸	دوسری قسم طہارت حدت۔
۱۶۵	پانچویں اصل - زکوٰۃ۔	۱۳۸	فصل اول - قصائے حاجت کے آداب۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۱	حج میں چھ باتیں ممنوع ہیں۔	۱۶۶	انواع زکوٰۃ اور ان کی شرائط۔
"	حج کی کیفیت و طریقہ۔	"	نوع اول۔ چوپاؤں کی زکوٰۃ۔
۱۹۲	راستے کے آداب اور زادِ راہ۔	۱۶۷	نوع دوم۔ غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ۔
۱۹۳	احرام اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب۔	"	نوع سوم۔ سونا چاندی کی زکوٰۃ۔
۱۹۵	طواف کے آداب۔	۱۶۸	نوع چہارم۔ مال تجارت کی زکوٰۃ۔
۱۹۶	میزاب رحمت کے نیچے دعا۔	"	نوع پنجم۔ زکوٰۃ فطرہ
"	رکن شانی کی دعا۔	"	ادائے زکوٰۃ کی کیفیت۔
"	رکن یمانی کی دعا۔	۱۶۹	آٹھ گروہوں کی حقیقت و تعریف۔
"	رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین کی دعا۔	۱۷۰	زکوٰۃ کے اسرار۔
۱۹۶	مقام ملتزم کی دعا۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔	۱۷۲	زکوٰۃ کے آداب و وقائق۔
"	مقام ابراہیم۔ دو گانہ طواف۔	۱۷۶	زکوٰۃ دینے کے لیے درویش تلاش کرنا۔
"	مقام صفا کی دعا۔	۱۷۷	زکوٰۃ لینے والوں کے آداب۔
۱۹۷	سعی کے آداب	۱۸۰	صدقہ دینے کی فضیلت۔
۱۹۸	وقوف عرفہ کے آداب۔	۱۸۱	چھٹی اصل۔ روزہ۔
۱۹۹	اعمال حج کے باقی آداب۔	۱۸۲	روزہ کے فرائض۔
۲۰۰	عمرہ کی کیفیت۔ آب زمزم شریف پینے کی دعا۔	۱۸۳	روزہ کی سنتیں۔
۲۰۱	طواف وداع۔	۱۸۴	روزہ کی حقیقت اور اس کے اسرار۔
"	زیارت مدینہ منورہ۔	"	افطار کے لوازمات۔
۲۰۳	حج کے اسرار۔	۱۸۶	فصل۔ سال بھر کے افضل دنوں روزہ رکھنا
"	حج کی عبرتیں۔	"	سنت ہے۔
۲۰۶	آٹھویں اصل۔ تلاوت قرآن مجید۔	۱۸۸	ساتویں اصل۔ حج
۲۰۷	غافلوں کی تلاوت۔	۱۸۹	حج کی شرائط کا بیان۔
		۱۹۰	استائات کی دو قسمیں۔
		۱۹۰	حج کے ارکان و واجبات۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۵۲	کھانا رکھنے کے آداب	۲۰۷	تلاوت قرآن پاک کے آداب۔
"	ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آداب	۲۰۹	تلاوت کے باطنی آداب۔
۲۵۳	دوسری اصل۔۔۔۔۔ نکاح کے آداب	۲۱۳	نویں اصل ذکر الہی
۲۵۳	باب اول۔ نکاح کے فوائد اور اس کے نقصانات۔	۲۱۵	ذکر کی حقیقت
۲۵۷	نکاح کے تین نقصانات۔	۲۱۷	تسبیح، تہلیل، تحمید، درود شریف اور استغفار
۲۵۸	باب دوم۔۔۔۔۔ عقد نکاح کی کیفیت اور اس کے آداب۔ اور ان صفات کا بیان جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔	۲۱۷	کی فضیلت۔
۲۵۹	جو صفات عورت میں ہونا چاہئیں وہ آٹھ ہیں۔	۲۲۰	دعا کے آداب۔
۲۶۱	باب سوم۔۔۔۔۔ عورتوں کے ساتھ معاشرت کا بیان۔	۲۲۲	مختلف دعائیں۔
۲۶۸	فصل۔ مرد کے عورت پر حقوق۔	۲۲۸	دسویں اصل۔۔۔۔۔ اوراد و وظائف
۲۶۹	تیسری اصل۔۔۔۔۔ کسب و تجارت کے آداب۔	۲۳۵	کی ترتیب۔
"	باب اول۔ کسب کی فضیلت و ثواب۔	"	ذکر کی مداومت کے دو طریقے۔
۲۷۱	باب دوم۔ علم کسب کا بیان تاکہ کسب حدود شرع کے مطابق ہو۔	۲۳۹	دن کے اوراد و وظائف۔
۲۸۲	باب سوم۔ معاملات میں انصاف ملحوظ رکھنا۔	۲۴۰	دوسرا رکن۔۔۔۔۔ معاملات کا بیان
۲۹	باب چہارم۔ معاملات میں انصاف کے علاوہ احسان اور بھلائی کا بیان۔	۲۴۰	پہلی اصل۔ کھانے کے آداب۔
۲۹۲	باب پنجم۔ معاملات دنیا میں دین کی حفاظت کو ملحوظ رکھنا۔	۲۴۳	پانی پینے کے آداب۔
		"	کھانے کے بعد کے آداب۔
		۳۴۴	دوسرے کے ساتھ کھانے کے آداب۔
		۲۴۵	دوستوں اور دینی بھائیوں کے آداب۔
		۲۴۶	ان دوستوں کے آداب جو ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں۔
		۲۴۸	میزبانی کی فضیلت
		۲۴۹	دعوت کرنے اور اس کو قبول کرنے کے آداب۔
		۲۵۱	میزبان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب

۳۲۹	دوستی کے حقوق اور صحبت کا بیان	۳۰۰	چوتھی اصل۔۔۔ حلال و حرام اور شبہ کی پہچان
"	پہلی قسم کا حق مال میں ہے۔		کا بیان۔
۳۳۱	دوسری قسم کا حق اس کی حاجات اس کے کہنے سے پہلے ہی پورا کرنا۔	۳۰۰	باب اول۔ طلب حلال کی فضیلت اور اس کا ثواب۔
"	تیسری قسم کا حق زبان سے متعلق ہے۔	۳۰۲	باب دوم۔ حلال و حرام میں پس پزگاری کے درجات و مراتب کا بیان۔
۳۳۴	چوتھی قسم۔ زبان سے دوستی اور شفقت کا اظہار۔	۳۰۸	باب سوم۔ حلال کو حرام سے جدا معلوم کرنے کا بیان۔
۳۳۵	پانچویں قسم۔ اس کو ضرورت ہو تو علم سکھانا۔	۳۱۰	باب چہارم۔ سلاطین سے روزینہ لینے، انہیں سلام کرنے اور ان کے مال سے حلال مال لینے کا بیان۔
۳۳۶	چھٹی قسم دوست کے قصور اور خطاؤں سے درگزر کرنا۔	۳۱۲	فصل۔۔۔ ان خرابیوں کا بیان جن کے ارتکاب سے انسان قول یا فعل یا خاموشی یا اعتقاد کے باعث گناہ کے خطرے میں مبتلا ہوتا ہے۔
۳۳۹	ساتویں قسم دوست کو دعا میں یاد رکھنا۔		فصل۔ اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس خیرات کرنے کے لیے مال بھیجے تو کیا کرنا چاہیئے۔
۳۴۰	آٹھویں قسم دوستی میں وفا کرنا۔	۳۱۷	پانچویں اصل۔۔۔۔۔ حقوق صحبت اور عزیزوں، پڑوسیوں، لونڈی۔ غلاموں اور فقیروں کے حقوق کا بیان۔
"	نویں قسم۔ تکلفات کو ترک کر دینا۔	۳۱۹	باب اول۔ اس دوستی کا بیان جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔
۳۴۱	دسویں قسم۔ اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننا۔	۳۲۲	اس دوستی کی حقیقت کا بیان
۳۴۲	باب سوم۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے حقوق	۳۲۶	اس دشمنی کا بیان جو خالص اللہ کے لیے ہو۔
"	رشتہ داروں۔ پڑوسیوں۔ لونڈی۔ غلاموں کے حقوق۔	۳۲۷	باب دوم۔ حقوق صحبت اور اس کی شرائط
"	دینی قرابت و رشتہ داری کے حقوق ہیں۔		
۳۵۶	پڑوسیوں کے اس سے بھی زیادہ حقوق ہیں۔		
۳۵۸	یگانوں کے حقوق۔		
"	والدین کے حقوق۔		
۳۵۹	اولاد کے حقوق۔		
۳۶۱	لونڈی غلاموں کے حقوق۔		
۳۶۲	چھٹی اصل۔ گوشہ نشینی کے آداب۔		
۳۶۳	گوشہ نشینی اختیار کرنے کے آداب۔		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	پانچ وجوہات سے حرام بھی ہے۔	۳۷۳	گوشت نشینی کی آفات۔
۴۱۳	باب دوم۔ سماع کے آثار و آداب۔	۳۸۳	ساتویں اصل۔۔۔ سفر کے آداب
"	سماع کے تین مقام۔ فہم۔ حال و حرکت۔	۳۸۴	باب اول۔ سفر کی نیت اس کے اقسام و آداب۔
"	پہلا مقام۔ فہم	"	فصل اول۔ سفر کے اقسام۔
۴۱۵	دوسرا مقام۔ حال۔	۳۸۹	مسافری کے آداب۔
۴۱۸	تیسرا مقام۔ حرکت۔ رقص اور کپڑے پھاڑنا۔	۳۹۲	خاص لوگوں کے باطنی سفر کے آداب۔
۴۲۰	سماع کے آداب۔	۳۹۵	باب دوم۔ ان باتوں کا بیان جو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مسافر کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔
۴۲۲	نویں اصل۔ امر معروف اور نہی منکر۔		سفر میں سات رخصتیں۔
"	باب اول۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب۔	۳۹۵	رخصت مسح موزہ۔
۴۲۵	باب دوم۔ احتساب کے شرائط۔	"	رخصت تیمم۔
"	پہلا رکن۔ محتسب۔	۳۹۶	رخصت قہر نماز۔
۴۲۸	دوسرا رکن۔ احتساب۔	"	رخصت۔ دو نمازوں کو جمع کرنا۔
۴۳۰	تیسرا رکن۔ جس کا احتساب ہو۔	۳۹۷	رخصت۔ سواری کی پشت پر سنتیں ادا کرنا۔
۴۳۲	چوتھا رکن۔ احتساب کی کیفیت۔	۳۹۸	رخصت۔ چلتے ہوئے سنتیں ادا کرنا۔ اور
"	پہلا درجہ۔ حالات کا جاننا۔	"	صرف پہلی تکبیر میں قبلہ رخ ہونا۔
"	دوسرا درجہ۔ تعریف۔	"	رخصت نمبر۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔
"	تیسرا درجہ۔ غلط و نصیحت۔	"	آٹھویں اصل۔ سماع و وجد کے آداب اور اس میں حلال و حرام کا بیان۔
"	چوتھا درجہ۔ تلخ لہجہ اختیار کرنا۔	۳۹۹	باب اول۔ سماع جائز و مباح ہے۔ اور اس
۴۳۵	محتسب کے آداب۔		حلال و حرام امور کا بیان۔
۴۳۸	باب سوم۔۔۔۔۔ ان برائیوں کا بیان جو عادت بن چکی ہیں۔	۴۰۰	فصل۔ جہاں سماع مباح اور جائز ہے وہاں
"	مسجدوں سے متعلق برائیاں۔		
۴۳۹	بازاروں سے متعلق برائیاں۔	۴۰۷	

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۷۹	راہِ دین میں ریاضت -	۴۴۲	حمام کی برائیاں -
۴۸۲	حضرت شبلیؒ کا ارشاد -	"	میزبانی سے متعلق برائیاں -
"	مریدوں کے مختلف احوال -		دسویں اصل
	اصل دوم	۴۴۳	رعیت کی نگہبانی اور حکمرانی کا بیان -
۴۸۳	شہوتِ شکم و فرج کا علاج اور ان کی حرص	۴۵۷	رکنِ سوم
	دور کرنا -		راہِ دین کے مہدکات -
۴۸۵	گرسنگی کے فوائد اور سیری کی آفتیں -	۴۵۸	اصلِ اول
"	گرسنگی کی فضیلت -	"	ریاضتِ نفس اور خوئےِ بد سے پاکی حاصل کرنا -
۴۸۹	مرید کے لیے کم خوری کے آداب -	۴۶۰	خوئےِ نیک کا اجر اور اس کا فضل -
"	احتیاطِ اول ،	۴۶۳	نیک خوئی کی حقیقت -
۴۹۱	احتیاطِ دوم ،	"	خلقِ نیک کا حصول ممکن ہے -
۴۹۲	احتیاطِ سوم ،	"	اخلاق کے چار درجے ہیں -
۴۹۴	ریاضتِ گرسنگی کا راز -	"	درجہِ اول -
"	پیر و مرید کا حال اس باب میں مختلف ہے -	۴۶۴	درجہِ دوم -
"	کمالِ انسانیت -	"	درجہِ سوم -
۴۹۵	خواہشات سے دستبردار ہونے کی آفتیں -	"	درجہِ چہارم -
۴۹۶	حرصِ جماع کی آفت -	۴۶۶	علاج کا طریقہ -
۴۹۸	شہوت کو روکنے والے شخص کا اجر -	۴۶۷	اعمالِ خیر ہی تمام سعادتنوں کی اصل ہیں -
۵۰۱	نظرِ حرام اور عورتوں کو دیکھنے کی آفت -	۴۶۹	تمام اخلاقِ حسنہ کو طبیعت بن جانا چاہیئے -
	اصل سوم	۴۷۲	عیوبِ نفس اور بیماریِ دل کی شناخت -
۵۰۳	زبان کی آفت اور حرصِ گویائی کی آفتیں -	"	نفس کی مثال -
۵۰۴	خاموشی کا ثواب -	۴۷۶	کمال ، حسنِ خلق کی علامت ہے -
		۴۷۹	بچوں کی تادیب و تربیت -
			ابتدائے کار میں مرید کے لیے شرائط -

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	فصل	۵۰۴	خاموشی کی فضیلت
۵۳۱	غمازی کی حقیقت۔	۵۰۵	زبان کی آفتیں
۵۳۳	زبان کی چودھویں آفت۔	۵۰۶	پہلی آفت
۵۳۴	لوگوں کی مدح و ستائش، زبان کی پندرہویں آفت۔	۵۰۷	دوسری آفت
		۵۰۸	تیسری آفت
	اصل چہارم	۵۰۹	چوتھی آفت
۵۳۷	غصہ، حسد اور کینہ اور ان کا علاج۔	۵۱۰	پانچویں آفت
۵۴۰	توحید کا غلبہ غصہ کو چھپا لیتا ہے۔	۵۱۱	چھٹی آفت
۵۴۲	غصہ یا خشم کا علاج واجب ہے۔	۵۱۲	ساتویں آفت
۵۴۶	غصہ کو پی جانے والا نیک بخت ہے۔	۵۱۵	آٹھویں آفت
۵۴۸	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے غصہ نہیں کیا۔	۵۱۶	نویں آفت
۵۵۰	حسد اور اس کی آفتیں۔	-	دسویں آفت
		۵۱۸	گیارہویں آفت
	اصل پنجم	-	فصل
۵۵۷	حُب دنیا کا علاج۔	۵۱۸	دروغ کیوں حرام ہے۔
۵۵۷	دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔	۵۱۹	دروغ گوئی کی حقیقت۔
۵۵۸	دنیا کی مذمت میں احادیث۔	۵۲۱	دروغ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ جملے۔
۵۶۰	سب سے بڑی تقصیر۔	۵۲۲	دروغ کی بارہویں آفت۔
۵۶۲	صحابہ کرام کے اقوال۔	۵۲۴	فصل
۵۶۵	دنیا مے مذموم کی حقیقت معلوم کرنا۔	۵۲۵	غیبت کیا ہے۔
۵۶۶	دنیا کے درجے	۵۲۸	دل سے غیبت کرنا بھی حرام ہے۔
۵۶۸	حضرت اولیں قرنی	۵۳۰	غیبت کا حریص ہونا دل کی بیماری ہے۔
			وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے۔
			زبان کی تیرہویں آفت۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۵۹۸	عبادت میں ریا حرام ہے۔		اصل ششم
"	بعض مشائخ کا طریقہ علاج۔	۵۶۹	مال کی محبت اور اس کا علاج۔
۵۹۹	مال کے زہر کا تریاق۔	"	فقیری اور تو نگری کی حالتیں۔
۶۰۳	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عُشرت۔	۵۷۰	مال سے کراہت کرنا۔
۶۰۴	طمع کا انجام۔	۵۷۱	انسان کے دوست تین قسم کے ہیں۔
		"	صحابہ کرامؓ اور بزرگوں کے اقوال۔
	اصل ہفتم	۵۷۳	مال کا بقدر ضرورت ہونا۔
۶۰۵	جاہ و حشم کی محبت، اس کی آفتیں اور ان کا علاج۔	۵۷۵	مال کے فائدے اور اس کی آفتیں۔
۶۰۷	جاہ کی حقیقت۔	۵۷۷	مال کی دینی آفتیں۔
"	توانگری کے معنی۔	۵۷۹	طمع و حرص کی آفتیں۔
۶۰۹	انسان کی خواہش۔	"	ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔
۶۱۰	حُبِ جاہ کا علاج۔	۵۸۰	اقوال بزرگانِ دین۔
۶۱۳	تالش سے محبت اور شکایت سے ناگواری۔	۵۸۲	حرص اور طمع کا علاج۔
۶۱۴	تالش پسندی کا علاج۔	۵۸۴	سخاوت کی فضیلت اور اس کا ثواب۔
۶۱۵	مذمت کرنے والوں سے ناراض نہ ہو۔	"	ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
۶۱۶	مح و ذم میں لوگوں کے درجات۔	۵۸۵	صحابہ کرامؓ کے اقوال
		۵۸۹	بخل کی مذمت
	اصل ہشتم	"	ارشاداتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۶۱۸	ریا کا علاج۔	۵۹۱	سخاوت اور ایثار
۶۱۹	حُبِ الحزن۔	۵۹۲	رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج
۶۲۰	سات فرشتے اور سات آسمان۔	۵۹۴	سخاوت اور بخل
۶۲۲	ریا کے بارے میں اقوالِ صحابہ کرامؓ۔	۵۹۵	ثوابِ آخرت کی طلب
۶۲۳	وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں۔	۵۹۶	بخل کا علاج
۶۲۴	ریا کی تیسری قسم۔	۵۹۷	ایک اور عملی علاج

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۵۲	غرور اور تکبر کا علاج	۶۲۵	ریا کی چوتھی قسم -
"	ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۶۲۶	ریا کے درجات -
۶۵۳	تواضع کی فضیلت	۶۳۰	وہ ریا جو جیونٹی کی رفتار سے زیادہ مخفی ہے -
۶۵۴	خدا کا مقبول بندہ	۶۳۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد -
۶۵۵	صحابہ کرامؓ اور بزرگان دین کے ارشادات	۶۳۲	ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم -
۶۵۷	تکبر کی حقیقت اور اس کی آفتیں	۶۳۳	عمل کو باطل کرنے والا ریا -
۶۵۸	تکبر کے مختلف درجے	"	ریا کے وقوع کی حالتیں -
"	اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر -	۶۳۴	ریا کی بیماری کا علاج -
۶۶۰	تکبر کے اسباب اور اس کا علاج -	۶۳۵	ریا کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے -
۶۶۳	ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم -	۶۳۶	طمع کا علاج -
۶۶۷	تکبر کا علاج -	"	طمع کا عملی علاج -
۶۷۰	عملی علاج -	۶۳۷	ایک دوسرا طریقہ علاج -
"	تکبر کی علامتیں -	۶۳۸	ریا کا غلبہ -
۶۷۱	لباس چرکین -	۶۳۹	وسوسوں کے سلسلہ میں صحابہ کرامؓ کی گزارش -
۶۷۴	علم کا مقام بلند -	۶۴۰	طاعت و بندگی کے اظہار کی رخصت -
۶۷۵	آخرت کی نجات اصلی بزرگی ہے -	۶۴۱	اظہار عبادت کا دوسرا طریقہ -
۶۷۶	خود پسندی اور اس کی آفت	۶۴۲	معصیت اور گناہ کو چھپانے کی رخصت -
۶۷۷	خود پسندی اور مخزن ناز کی حقیقت	۶۴۳	ریا کے خوف سے ، نیک کاموں سے رک
۶۷۸	عجب اور خود پسندی کا علاج	۶۴۴	جانے کی رخصت -
	اصل دہم	۶۴۸	حضرت فضیل بن عیاض کا قول -
۶۸۲	غفلت ، گمراہی اور غرور کا علاج	۶۵۰	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی -
۶۸۳	شقاوت کے اقسام		حضرت سفیان ثوریؒ کی احتیاط -
			اصل نہم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۰۸	توبہ، اس کی فضیلت اور ثواب -	۶۸۲	غفلت اور نادانی کا علاج -
۷۱۱	توبہ کی حقیقت -	۷۱۱	خطر آخرت سے آگاہی کا درجہ -
۷۱۲	توبہ ہر شخص پر بہم وقت لازم و واجب ہے -	۶۸۶	آیات رحمت اور احادیث مغفرت کن لوگوں کے لیے
۷۱۳	حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم -	۷۱۲	شنا کا حکم رکھتی ہیں -
۷۱۴	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ -	۷۱۳	دوسرا بیمار کون ہے -
۷۱۶	توبہ کی قبولیت -	۶۸۷	ضلالت اور گمراہی کا علاج -
۷۱۸	معصیت، محرومی کا سبب ہے -	۶۸۹	انبیاء علیہم السلام کا مشاہدہ -
۷۱۹	گناہانِ صغیرہ و کبیرہ -	۶۹۲	پنڈار اور اس کا علاج -
۷۲۰	گناہوں کے تین دفتروں -	۶۹۳	اربابِ پنڈار کے فرقے -
۷۲۳	صغیرہ گناہ، کس طرح کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں -	۶۹۴	احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم -
۷۲۴	اچھی توبہ کے شرائط اور اس کی علامات -	۶۹۶	واعظ نادان -
۷۲۶	دنیاوی حسرت کا کفارہ -	۶۹۸	معنی قرآن پر غور نہ کرنا -
۷۲۷	توبہ پر مداومت -	۷۲۶	قرآن پاک کا ترتیل سے نہ پڑھنا -
۷۲۸	توبہ کی تدبیر -	۶۹۹	زہدِ ظاہری -
	اصل دوم	۷۰۰	دل کو بُرے اخلاق سے پاک کرنا -
۷۳۰	صبر و شکر -	۷۰۱	صوفیانِ خام کار -
۷۳۱	صبر اور توبہ کا تعلق -	۷۰۲	ایک گروہ اپنی تقصیرات کا قائل نہیں -
۷۳۲	صبر کی فضیلت -	۷۰۳	نفس کو زیر کرنا بہت بڑی کرامت ہے -
۷۳۳	صبر کی حقیقت -	۷۰۵	حضرت بشرحانیؒ کا ارشاد
۷۳۴	صبر، ایمان کا نصف ہے -		رکن چہارم
۷۳۵	دو چیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے -	۷۰۷	منجیات
۷۳۶	صبر کی احتیاج -		اصل اول
۷۳۷	صبر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے -	۷۰۸	توبہ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۷۷۹	خوف کے انواع۔	۷۴۱	شکر کی فضیلت اور اس کی حقیقت۔
۷۸۱	سوءِ خاتمہ۔	۷۴۳	شکر کی حقیقت۔
۷۸۲	سوءِ خاتمہ کی علامات۔	۷۴۶	کفرانِ نعمت۔
۷۸۳	خوفِ الہی کس طرح حاصل کیا جائے۔	۷۴۸	کفرانِ نعمت کی تعریف۔
۷۸۵	حکایاتِ انبیاء (علیہم السلام) اور ملائکہ۔	۷۵۲	بہت سی اشیاء سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا۔
۷۸۷	صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ سلف کی حکایات۔	۷۵۴	نعمت کی حقیقت۔
۷۸۸	مسور ابن مخرمہ کا واقعہ۔	۷۵۷	نعمت کے اقسام اور ان کے مراتب۔
۷۸۹	حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز کا ایک خواب۔	۷۵۹	ہدایت کے تین درجے۔
	اصل چہارم	۷۶۰	شکرِ الہی میں مخلوق کی تقصیر۔
۷۹۰	فقر و زہد۔	۷۶۱	تقصیرِ شکر کے اسباب۔
۷۹۱	فقر و زہد کی حقیقت۔	۷۶۲	منفلی کے غم کا علاج۔
۷۹۲	درویشی کی فضیلت۔	۷۶۳	سختی اور بلا میں شکر ادا کرنا لازم ہے۔
۷۹۵	حضرت ابراہیم ادنیٰ نے دولت قبول نہیں کی۔	۷۶۵	اصل سوم
۷۹۸	تائع درویش کی فضیلت۔	۷۶۶	خوف و اُمید۔
۷۹۹	درویشی کے آداب۔	۷۶۸	اُمید و رجاء کی فضیلت۔
۸۰۰	عطا قبول کرنے کے آداب۔	۷۷۰	رجاء کی حقیقت۔
۸۰۲	بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے۔	۷۷۲	رجاء کے حصول کا طریقہ۔
۸۰۳	حاجت کی قسمیں۔	۷۷۴	مغفرت کے بارے میں احادیث۔
۸۰۹	حقیقتِ زہد۔	۷۷۶	اولیاء اللہ کی تعریف۔
۸۱۱	زہد کے درجات۔	۷۷۸	خوف کی فضیلت، اس کی حقیقت اور اس کے اقسام۔
۸۱۹	وہ چیزیں جن سے زہد کا تائع ہونا ضروری ہے۔	۷۷۹	خوف، دل کی ایک حالت کا نام ہے۔
۸۲۲	نیت کی حقیقت۔	۷۸۰	خوف کے مختلف درجات۔
	دل کے دوسوے اور خیالات۔		

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۶۰	تفکر کی فضیلت -	۸۲۵	نیت کے باعث اعمال بدلتے رہتے ہیں -
۸۶۱	حضرت داؤد طائیؑ کا تفکر -	۸۲۸	نیت اختیار سے باہر ہے -
"	حقیقتِ تفکر -		
۸۶۲	تفکر کیوں ضروری قرار پایا -		اصل پنجم
۸۶۳	اطوارِ تفکر -	۸۳۱	فضیلتِ اخلاص اور اس کے درجات -
۸۶۵	حق تعالیٰ کے لیے تفکر -	۸۳۴	اخلاص کی فضیلت -
۸۶۶	عجائب مخلوقات میں تفکر -	۸۳۹	صدق کی حقیقت -
۸۷۱	دوسری نشانی -		
۸۷۳	تیسری اور چوتھی نشانی -		اصل ششم
۸۷۵	سمندر کے عجائب -	۸۴۲	محاسبہ و مراقبہ -
۸۷۶	چھٹی نشانی	"	یہ دنیا تجارت گاہ ہے -
۸۷۷	ساتویں نشانی	۸۴۴	ثواب اور نیکیوں سے محرومی -
	اصل ہشتم	"	دوسرا مقام مراقبہ -
۸۸۰	توحید و توکل -	۸۴۷	زہاد اور اصحابِ ایمین کا مراقبہ -
"	توکل کا مرتبہ اور اس کی شناخت -	۸۴۹	دوسری نظر -
"	توکل کی فضیلت -	۸۵۰	حسابِ نفس کا مراقبہ -
۸۸۲	توحید کی حقیقت ، جس پر توکل ہے	۸۵۱	مقامِ چہارم -
	بنی ہے -	۸۵۳	مقامِ پنجم ، مجاہدہ -
"	توحید کا پہلا اور دوسرا درجہ	۸۵۴	حضرت اولیس قرنیؑ کا معمول -
۸۸۴	توحید کا تیسرا اور چوتھا درجہ	۸۵۶	نفس پر زہد اور
۸۸۵	انسان کا فعلِ ارادی		عتاب کرنا -
۸۸۷	ثواب اور عذاب کیوں ہے ؟ اس کا جواب		
۸۹۰	وہ دوسرا ایمان ، جس پر توکل کی بنا ہے		اصل ہفتم
	پیدا کرنا -	۸۶۰	تفکر -

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۹۳۰	نظر کی لذت ، معرفت کی لذت سے زیادہ ہے ۔	۸۹۰	اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت پوشیدہ رکھتا ہے ۔
۹۳۳	عارف کا حال ۔	۸۹۱	توکل کی حقیقت ۔
۹۳۷	خود ہی کی شکست ۔	۸۹۲	توکل کے تین درجے ہیں ۔
۹۳۸	معرفتِ الہی کی پوشیدگی کا باعث ۔	۸۹۳	توکل کا مقام ۔
۹۴۰	تدبیرِ محبتِ الہی ۔	۸۹۴	توکل کے اعمال ۔
۹۴۲	عالمِ آخرت کا حصول ۔	۸۹۷	کسب کی شرطیں ۔
۹۴۳	علاماتِ محبتِ الہی ۔	۹۰۰	صاحبِ عیال کا توکل ۔
۹۴۵	شوقِ خدا طلبی ۔	۹۱۰	بعض احوال میں دوا نہ کھانا اولیٰ ہے ۔
۹۴۶	اُنس کیا ہے ۔	۱۱	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف نہیں ہے ۔
۹۴۸	رضا کی فضیلت ۔		
۹۵۱	رضا کی حقیقت ۔		
	اصل دہم		اصل نہم
۹۵۲	یادِ مرگ	۹۱۴	محبتِ الہی ۔
۹۵۶	موت کو یاد کرنے کا طریقہ	۹۱۵	محبتِ الہی کی فضیلت ۔
۹۵۷	موت کا ذکر دل پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ۔	۹۱۸	دوستی کے اسباب
۹۵۸	آرزوئے کوتاہ کی فضیلت ۔	۹۲۰	حقیقتِ حسن و خوبی
۹۶۰	حرص کے اسباب ۔	۹۲۲	حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبت کے لائق نہیں ہے ۔
۹۶۱	حرص کا علاج ۔	۹۲۶	دیدارِ الہی میں جو لذت ہے ، وہ کسی چیز میں نہیں ہے ۔
۹۶۲	حرص کے درجے ۔	۹۲۷	دل کی راحت معرفت میں ہے ۔
۹۶۳	سکراتِ مرگ اور جانمندی	۹۲۸	علم و معرفت کی لذت ، تمام لذتوں سے زیادہ ہے ۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
		۹۶۵	جاں کتنی کی ہیبت -
		۹۶۸	قبر کا مردے سے سوال کرنا -
		۹۶۹	منکر، نکییر کے سوالات -
		۹۷۳	مردوں کے احوال، جو خواب میں
		—	منکشف ہوئے -
			ختم شد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْکَرِیْمِ

مصنّف کتاب حجّۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

نام :

اسم گرامی محمد، ابو حامد کنیت، غزالی عرف اور زین العابدین و حجۃ الاسلام لقب ہے ابو علی فضل بن محمد بن علی الشیخ الزاہد الغارمی المتوفی ۴۰۵ھ کے مرید ہیں۔

ولادت :

آپ ۳۵۰ھ میں خراسان کے ضلع طوس کے شہر طاہران میں پیدا ہوئے۔

غزالی عرف کی وجہ :

آپ کے والد ماجد قدس سرہ دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔ اس مناسبت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ عربی میں غزل کے معنی سوت کا تنے کے ہیں۔ خوارزم اور جرجان وغیرہ میں نسبت کا یہی طریقہ مروج ہے۔ جیسے عطار کو عطاری اور قصار کو قصاری کہتے ہیں۔

تحصیل علم :

وفات کے وقت آپ کے والد ماجد نے آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی کو تعلیم کی غرض سے اپنے ایک دوست کے سپرد کیا۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی ابتدائی کتابیں اپنے شہر کے ایک عالم احمد بن محمد راذکانی سے ہی پڑھیں اس کے بعد آپ جرجان چلے گئے اور وہاں امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم شروع کی۔ یہاں آپ کی استعداد علمی اس حد تک پہنچ گئی کہ معمولی علماء آپ کی تسلی و تشفی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے امام صاحب جرجان سے

علم و فن کے عظیم مرکز نیشاپور تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اسلامی مدارس کے سر تاج مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں داخلہ لیا۔ اور ضیاء الدین عبدالملک معروف بہ امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جو اس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم تھے۔ امام صاحب نے امام الحرمین کے زیر عاطفت نہایت جدوجہد سے علم کی تحصیل شروع کی۔ اور تھوڑی ہی مدت میں فارغ التحصیل ہو کر تمام اقران اور ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے اور بالآخر آپ کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو امام الحرمین کو بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اور اپنے عظیم علمی مقام کی بناء پر امام الحرمین کے زمانے ہی میں نظامیہ نیشاپور کے نائب مدرس مقرر ہوئے۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ نے ۷۹۹ھ میں وفات پائی۔ پھر ذی قعدہ ۸۰۰ھ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعظم کی حیثیت سے سند درس کو زینت عطا کی۔

اس زمانے میں نظامیہ نیشاپور کے علاوہ دوسرا عظیم علمی مرکز نظامیہ بغداد تھا۔ نظامیہ بغداد تمام دنیا میں مسلمانوں کے علوم و فنون کا مرکز تسلیم کیا جاتا تھا۔ دور دراز ممالک سے لوگ تکمیل علم کی خاطر وہاں جاتے تھے۔ اس بناء پر ارکان سلطنت ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آئے۔ جو حضرات نظامیہ بغداد میں تعلیم و تدریس کے لیے مقرر تھے۔ ان کا معیار تعلیم وہ نہیں تھا جو اس مدرسے کے لیے ہونا چاہیئے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود بھی اس کا بہت خیال تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امام صاحب کو بغداد میں درس و تدریس کے لیے طلب کیا گیا۔ لیکن امام صاحب نے متعدد وجوہات پیش کر کے معذرت کی اور آنے سے انکار کر دیا۔

باطنی علم کی تحصیل :

امام صاحب کی ایک تصنیف کے مطابق آپ کی طبیعت ہمیشہ تحقیقات کی طرف مائل رہتی تھی۔ عظیم تبحر علمی اور عرصہ دراز سے مشغولہ درس و تدریس کے باوجود دل سکون و اطمینان سے خالی تھا۔ سکون قلب کی تلاش میں مختلف مذہبی فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا۔ علم کلام اور فلسفہ کی کتابوں کو کھنکالا لیکن مشکل حل نہ ہوئی۔

پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب

روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب

آخر تصوف و سلوک کی طرف توجہ کی۔

اے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو

آہ زراں دروے کہ در جان تن است گوشہ چشم تو داروے من است

تیشہ ام را تیز تر گرداں کہ من !

مھنتے دارم فزوں از کوہکن !

سید الطائف حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ بشلی، سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی قدس سرہم

کے ارشادات دیکھے۔ ابو طالب کی حارث محاسبی وغیرہم کی تصنیفات پڑھیں۔ تو معلوم ہوا کہ سلوک و تصوف دراصل عملی چیز ہے۔ محض علم سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کے لیے زہد و ریاضت، مجاہدہ اور تزکیہ نفس درکار ہے۔ آپ کو یہ خیال رجب ۳۸۴ھ میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ ماہ لیت و لعل میں گزر گئے نفس کسی طرح گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایسی بڑی عظمت و جاہ سے دست بردار ہو جائے۔ تاہم طلب صادق میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ طبیعت دنیا کے مشاغل سے اچاٹ ہو گئی۔ زبان رک گئی۔ درس و تدریس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب ذوق و وارفتگی کا عالم تھا۔ پر تکلف اور قیمتی لباس کی بجائے بدن پر صرف کبیل تھا۔ اور لذیذ غذاؤں کی جگہ اب ساگ پات پر گزران تھی۔ اسی ذوق و وارفتگی کے عالم میں آپ نے شام کا رُخ کیا۔ دمشق پہنچے اور پورے انہماک سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ آخر کار تائید ایزدی نے نصرت و رہنمائی فرمائی اور آپ وقت کے کامل مکمل بزرگ جناب ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔

امام صاحب کے پیر و مرشد:

ابو علی فضل بن محمد بن علی الشیخ الزاہد الفارمدی۔ فارمد علاقہ طوس میں ایک بستی کا نام ہے۔ اسی کی طرف نسبت سے آپ فارمدی کہلاتے ہیں۔ آپ ۳۸۴ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ شافعی مذہب کے زہد دست عالم مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقہ سے باخبر تھے۔ تصوف آپ کا فن تھا۔ اسی میں نشوونما پائی اور عمر بھر اسی سے مالوس و مالوف رہے۔

شیخ ابو علی فارمدی قدس سرہ نے غزالی کبیر، ابو عثمان صابونی متوفی ۳۷۹ھ وغیرہما سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابو منصور التیمی، ابو حامد الغزالی الکبیر، ابو عبد الرحمن الجہنی اور ابو عثمان الصابونی وغیرہم سے حدیث سنی ان سے عبد القافر فارسی، عبد اللہ بن الخزکوشی، عبد اللہ بن محمد الکوئی وغیرہم نے حدیث سنی۔ آپ بے حد متواضع تھے۔ سالہا سال ذکر و فکر میں گزار دیئے۔ مجاہدہ کرتے کرتے لواحق الانوار آپ پر منکشف ہو گئے۔

آپ امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری متوفی ۳۶۵ھ، ابو الحسن علی بن احمد الخرقانی المتوفی ۳۲۵ھ اور شیخ ابو القاسم علی گرگانی قدس سرہم سے فیض اور تربیت یافتہ ہیں۔ نیز آپ کو شیخ ابو سعید البخیر مہینی کی زیارت اور نظر عنایت بھی نصیب ہوئی ہے۔

نور فراست:

حضرت مولانا عبد الرحمن جانی رحمۃ اللہ علیہ نفحات الانس کے صفحہ ۲۵۴ پر شیخ ابو علی فارمدی کی شیخ ابو سعید البخیر علیہ الرحمۃ سے ملاقات کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”میں ابتدائے جوانی میں نبشاپور میں تحصیل علم میں مشغول تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ نبشاپور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور (وعظ و ارشاد اور سماع کی) مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میں نے زیارت کی نیت سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حاضر خدمت ہوا تو آپ کے چہرہ پر جمال پر نگاہ پڑتے ہی میں آپ کا عاشق ہو گیا۔ اور میرے دل میں اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک دن میں مدرسہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں شیخ ابوسعید کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ وقت شیخ کے گھر سے باہر نہ گزرا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر کروں۔ لیکن صبر نہ کر سکا۔ اور اپنے کمرے سے نکل کر آپ کی طرف چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت چار سو مریدین و متعلقین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت شیخ بے خودی کی حالت میں ایک جگہ پہنچے۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ۔ میں بھی ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ شیخ کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ مجلس سماع گرم ہوئی۔ شیخ پر سرور کیف اور وجد و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور شیخ نے اپنی قمیص پھاڑ دی۔ مجلس کے اختتام پر شیخ نے اپنا پٹا ہوا کرتہ اتارا۔ اس کے مزید ٹکڑے کیے گئے اور شیخ نے اپنے دست اقدس سے اس کی آستین کے ٹکڑوں سے جدا کر کے رکھی اور آواز دی۔ اے ابوعلی طوسی تو کہاں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خیال کیا کہ شیخ نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور ابوعلی طوسی ہو گا۔ جسے آپ نے آواز دی ہے۔ اتنے میں شیخ نے پھر آواز دی۔ میں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار حضرت شیخ نے آواز دی تو حاضرین نے کہا کہ شیخ تجھے جانتے ہیں اور تجھے طلب کر رہے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور شیخ کے سامنے جا بیٹھا۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے ترید اور آستین مجھے عطا کی اور فرمایا۔ یہ تجھے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے اس تبرک کو بڑے ادب و احترام سے اپنے پاس رکھا۔ نفحات الانس کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

شیخ آل ترید و آستین بمن داد و گفت این
ترا باشد۔ ترید آن جامہ را بستم و خدمت
کردم و جائے عزیز نہادم۔
شیخ نے وہ ترید و آستین مجھے عطا کی اور فرمایا
یہ تجھے دیتا ہوں۔ میں نے لے کر بڑے ادب و
احترام سے اپنے پاس رکھا۔

شیخ ابوسعید الفضل ابن احمد بن محمد المعروف بہ ابی الخیر یحییٰ خابران کے ضلع میں سرخس کے قریب بستی پھنہ میں

محرم ۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور شعبان ۴۴ھ میں ہمیں رحلت فرمائی۔

ابوالحسن خرقانی :

یہ بھی وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں جن سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو علی فارمدی علیہ الرحمۃ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا پورا نام ابوالحسن علی بن جعفر خرقانی ہے۔ آپ یگانہ روزگار اور غوثِ وقت تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے مرید ہیں۔ حالانکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کافی مدت پہلے وصال کر گئے تھے۔

خرقان استرآباد کے راستہ پر بسطام کی نواحی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے۔ آپ ہمیں پیدا ہوئے اور تہتر سال کی عمر میں ۴۲ھ میں وصال فرمایا۔ صاحب کرامات بزرگ تھے۔

قطب العارفین حضرت داتا گنج بخش غزنوی ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان میں فرماتے ہیں :

شرف اہل زمانہ و اندر زمانہ خود یگانہ ابوالحسن
 علی بن احمد الخرقانی رضی اللہ عنہ از اجلہ مشائخ بود
 و قدماء ایشان و اندر وقت خود ممدوح ہمہ
 اولیاء بود شیخ ابوسعید قصد زیارت وے
 کرد..... و از استاد ابوالقاسم
 قشیری شنیدم رحمۃ اللہ کہ گفت چوں من بولایت
 خرقان اندر آمدم فصاحتم پر شد۔ و عبارتم نہ ماند
 از حشمت آں پیر۔ و پنداشتتم کہ از ولایت خود
 معزول شدم۔

کشف المحجوب مطبوعہ سمرقند ص ۲۰۵

اہل زمانہ کے شرف و عزت اور اپنے وقت میں
 یگانہ ابوالحسن علی بن احمد الخرقانی رضی اللہ عنہ
 جلیل القدر اور قدیم مشائخ میں سے تھے اور
 اپنے وقت کے تمام اولیاء کے ممدوح۔ شیخ
 ابوسعید نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا.....
 اور میں (داتا گنج بخش)
 نے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ سے سنا
 کہ فرماتے تھے کہ جب میں علاقہ خرقان میں گیا تو
 میری فصاحت و بلاغت کا فور ہو گئی۔ اور اس
 صاحب رعب پیر کی ہیبت سے بولنے کی قوت سلب
 ہو گئی۔ اور مجھے یوں گمان ہونے لگا کہ میں ولایت سے
 معزول کر دیا گیا ہوں۔

امام ابوالقاسم گرگانی :

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری ثم لاہوری رضی اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں :

قطب زمانہ و اندر زمانہ خود یگانہ ابوالقاسم
 بن علی بن عبد اللہ الکرگانی رضی اللہ عنہ وارضاه
 و متعنہ المسلمین بنیقالہ اندر وقت خود بظہیر
 قطب زمانہ اور اپنے وقت کے یگانہ ابوالقاسم
 بن علی بن عبد اللہ الکرگانی اللہ ان سے راضی ہو
 اور وہ اللہ سے داد اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں

بود و اندر فرمانہ بے بدیل۔ وی را ابتداء سخت
 نیکو و قوی بودہ است۔ و اسفارے سخت
 بشرط۔ و اندران وقت روی دل ہمہ مل درگاہ
 بدو بود و اعتماد جملہ طالبان بدو۔ و اندر کشف
 واقعہ مریدان آیتے بودہ است ظاہر و بطنون
 علم، عالم۔ و از مریدان وی ہر یک عالمے رازینتی
 اند۔ و از پس او مرا و را خلفی نیکو ماند۔ انشاء
 اللہ تعالیٰ کہ مقتدائے قوم باشند۔ و آن لسان
 الوقت بود۔

ابو علی الفضل بن محمد الفارمدی البقاہ اللہ۔

کو ان کی زندگی اور اقامت سے متمتع فرمائے۔ اپنے وقت
 میں بے نظیر اور اپنے زمانہ میں بے بدل شخصیت تھے
 ان کی ابتداء نہایت اچھی اور مضبوط ہے۔ آپ نے شرائط
 آداب صوفیہ کے مطابق بڑے کمٹھن سفر کیے۔ آپ کے
 وقت میں تمام اہل اللہ کے دل آپ کی طرف اور تمام طالبان
 حق کا اعتماد آپ پر تھا۔ آپ مریدین کے واقعات
 کشف سے معلوم کر لینے میں خدا تعالیٰ کا ظاہر نشان اور
 ہر قسم کے علوم کے عالم تھے۔ اور آپ کے بعد آپ کا اچھا
 جانشین انشاء اللہ موجود رہے گا۔ جو قوم کا پیشوا
 ہوگا۔ اور وہ لسان الوقت (آپ کے داماد) ابو علی الفضل
 بن محمد الفارمدی کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اسے تادیر
 باقی رکھے۔

حضرت مولانا جامی نفحات الانس میں فرماتے ہیں:

میں یعنی ابو علی فارمدی ایک مدت تک استاذ امام (قشیری) کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول
 رہا۔ ایک دن مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں گم ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ استاذ امام (قشیری)
 سے بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا میری روحانی پرواز یہیں تک ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جاتا
 تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی اور شیخ کامل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو اس سے آگے میری
 رہنمائی کرے۔ میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی کا نام سنا ہوا تھا۔ اکتساب فیض کے لیے میں طوس چلا گیا
 اور سلوک و طریقت کے باقی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کیے۔

(ملخص)

۱۔ جناب عبدالرحمن طارق بی۔ اسے نے اپنے ترجمہ کشف المحجوب میں جو مدنی کتب خانہ لاہور نے شائع کیا ہے خلفہ
 کے معنی لکھا ہے۔ چنانچہ طارق صاحب لکھتے ہیں۔ "آپ کی وفات کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا لڑکا بہت قابل، راستباز اور صاحب
 باطن ہوگا۔ اور اپنے وقت میں پیشوائے قوم ہوگا یعنی ابو علی الفضل بن محمد فارمدی۔ مگر صحیح یہ ہے کہ ابو علی فارمدی آپ کے داماد ہیں لڑکے
 نہیں جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے اس کی تصریح کی ہے۔ مترجم غفرلہ۔

امام ابوالقاسم قشیری :

الامام الاستاذ بن الاسلام عبد الکريم بن هوازن الاستوائی النیشاپوری الشافعی المحدث الصوفی۔ آپ ماہ ربیع الاول شریف میں ۳۳۵ھ میں بمقام استواء پیدا ہوئے۔ اور ۱۶ ربیع الآخر بروز اتوار طلوع آفتاب سے قبل ۳۷۵ھ میں وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر یازدہ سال تھی۔ اپنے پیر و مرشد شیخ ابو علی دقاق المتوفی ۳۷۶ھ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ناقلین کا بیان ہے کہ سخت علالت کے باوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے۔ قشیری نسبت قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کی طرف ہے۔

امام قشیری کی کرامت :

سلطان طغرل بک کے عہد حکومت میں سلطان کا وزیر ابو نصر منصور بن محمد الکندری المتوفی ۴۵۰ھ معتزلی رافضی اور نہایت بد عقیدہ شخص تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ صحابہ کرام کو بالعموم اور سیدنا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دینا اس کا شعار تھا۔ اس شخص نے علماء و مشائخ اہل سنت پر مختلف بے بنیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کرنا شروع کیا۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کو ابتداء ۴۴۵ھ میں ہوئی اور دس سال متواتر جاری رہا۔ یہ فتنہ اس قدر شدید تھا کہ صرف چار سو خفی اور شافعی قاضی تنگ آکر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امام قشیری حج سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے۔ تو سب لوگوں نے اصرار کیا کہ استاد ابوالقاسم قشیری ممبر پر رونق افروز ہو کر کچھ فرمائیں۔ لوگوں کے اصرار پر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اور کچھ دیر تک آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے رہے پھر دیر تک سر جھکائے رہے اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر فرمانے لگے :

خراسان کے رہنے والو! اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاؤ تمہارے دشمن کندری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اس کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔

عمید الملک ساعدک الیالی	علی ما شئت من دراک المعالی
فلح یک منک شیء غیر اہر	بلعن المسلمین علی التوالی
فقاہدک البلاء بآتلاقے	فذاق ما تستحق من الوبال

۱۔ عمید الملک بلند مراتب حاصل کرنے میں زمانہ نے تیری مدد کی مگر تیری طرف سے یہی ظاہر ہوا کہ تو برابر مسلمانوں کو لعنت کرنے کا حکم دیتا رہے۔ انجام کار تجھ پر وہ مصیبت نازل ہو گئی جس کا تو مستحق تھا تو اب اپنے انجام بد کا مزا چکھ۔

لوگوں نے اس تاریخ اور دن کو ذہن میں رکھا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی دن اور وہی گھڑی تھی جس میں سلطان نے کندی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور مختلف شہروں میں اسکے اعضاء منتشر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور آپ کی یہ غیبی خبر بالکل صحیح اور درست نکلی۔

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ عنہ نے امام قشیری کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

استاد امام وزین الاسلام ابوالقاسم عبد
الکریم بن ہوازن القشیری رضی اللہ عنہ اندر
زمانہ خود بدیع بود و قدرش رفیع بود و منش
بزرگ بود۔
استاد امام زین الاسلام ابوالقاسم عبد
الکریم بن ہوازن قشیری رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ
میں نہایت عمدہ شخصیت تھے۔ آپ کی شان
بڑی بلند و آپ عظیم المرتبت بزرگ تھے۔

غرض حضرت ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ ان جلیل القدر ائمہ اور مشائخ کے تربیت یافتہ تھے مظاہری باطنی علوم میں ان مشائخ کی رفعت شان سے بخوبی یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان سے اکتساب فیض کرنے والے بزرگ ابوعلی فارمدی کس پایہ کی شخصیت تھے۔ اور باطنی علوم کے کس ارفع مقام پر فائز تھے۔

بیعت :

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کو اسی بلند پایہ شخصیت سے طریقت میں بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ اور انہی کی نظرِ کیمیا اثر سے تصوف و سلوک کے ارفع ترین مقامات و منازل طے کیے۔ اور اطمینان قلب کی وہ دولت جو حکمت فلسفہ اور کلام کی کتابوں کے انبار میں تلاشِ بسیار کے باوجود نہ مل سکی۔ مرشد کی چند روزہ صحبت میں حاصل ہو گئی۔ اور آپ کے باطن سے غیر حق کے تمام نقوش مٹا کر آپ کی لوحِ قلب کو صاف و مجلی کر دیا۔

لوح دل از نقش غیر اللہ شست
از کف خاکش دودھ نگاہ رست

بارگاہِ رسالت میں قبولیت :

مرشد حقانی کی تلقین و تربیت سے جب امام غزالی علیہ الرحمۃ درستی کردار، خدا ترسی اور خدا شناسی دیانت و امانت۔ زہد و تقویٰ، تسلیم و رضا جیسی بندگانِ خدا کی صفات سے آراستہ اور گراںمایہ فضائل اخلاق سے بہرہ ور ہو گئے۔ تو اس کے صلے میں آپ کو بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی قرب و قبولیت کا مقام حاصل ہوا۔ چنانچہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں فرماتے ہیں :

ایک خدا رسیدہ بزرگ بیت اللہ شریف کے ایک گوشے میں مراقبہ کی حالت میں تشریف فرما
تھے آنکھ بند تھیں دل یاد الہی میں مشغول تھا۔ جب اس کیفیت و سرور سے عالم سلوک میں آئے

اور آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قریب سے ایک شخص گزرا اور صحن حرم میں ایک طرف کو بغل سے مصلیٰ نکال کر بچھایا جیب سے ایک تختی نکالی اور اس کو سجدہ گاہ بنایا۔ دیر تک نماز پڑھی فارغ ہونے کے بعد تختی کو ہاتھ میں لیا اور بڑے احترام سے تختی کی دونوں جانب گواپنے بدن سے ملا اور تضرع و زاری میں مچو ہو گیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اس تختی کو چوماداد بدستور جیب میں رکھ لی۔

خدا رسیدہ بزرگ غور سے نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے رہے۔ اور ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ اُس عالم میں بزرگ موصوف کے قلب پر کچھ اس طرح کے خطرات کا عکس پڑا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں رونق افروز ہوتے تو ان اہل بدعات کو اس قسم کے افعال شنیعہ سے منع فرماتے۔ بزرگ موصوف اپنی خیالات میں تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی نیم خوابی اور نیم بیداری کی حالت میں مقدر کا ستارہ چمکا نصیب جاگا۔ خود کو ایک وسیع میدان میں جہاں مخلوق کا بے اندازہ ہجوم تھا، پایا یہ سارا میدان تجلیات الہیہ سے بیت المعجور کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آسمان سے زمین تک رحمت و انوار نے ہر چیز کو اپنی پلیٹ میں لے رکھا تھا۔ نسیم جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آرہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ عطر پاشی میں مصروف ہیں۔ دماغ بہشت بریں کی خوشبو سے معطر ہوا جاتا تھا۔ اس ہجوم کے متعلق ایسا گمان ہوتا تھا کہ تمام دنیا کے اہل علم و کمال کا اجتماع ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں رد مال اور کتابیں ہیں۔ حقوق درجہ کتابیں ہاتھ میں لیے ایک جانب کو چلے جا رہے ہیں۔ حدنگاہ پر ایک عالیشان نورانی خیمہ نصب ہے۔ جس کے اندر مقدس و متبرک اصحاب بڑے ادب و احترام سے کھڑے ہیں۔

یہ بزرگ خواب یا بیداری کی حالت میں اس طرف روانہ ہوئے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تخت نبوت پر حضور سید المرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ عام دربار لگا ہوا ہے۔ مجتہدین اور علماء کرام کو باریابی کے شرف سے مشرف کیا جا رہا ہے۔ اہل علم حضرات نورانی قبائیں زیب تن کئے۔ سروں پر پُر نور عمامے باندھے۔ نگاہیں جھکائے بڑے ادب و تعظیم سے حاضری کی تمنا دل میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بڑھے نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک بزرگ کو درجن کی مقدس نورانی صورت سے علمی وقار نمایاں تھا۔ جن کے صاف و شفاف عمامہ کی سبج و حج سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فضل، فقہ و حدیث، تفسیر و حکمت غرض تمام ظاہری و باطنی علوم سمٹ کر ان کی

دستار کے آنچل میں جذب ہو گئے ہیں، لے کر خیمہ میں داخل ہوئے۔ حاضر ہونے والے بزرگ ادب و احترام سے السلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام یا ابا حنیفہ انت الامام الاعظم۔ اُس کے علاوہ حضور پر نور نے مرجبا کے لفظ کے ساتھ کچھ دعائیہ کلمات بھی فرمائے۔ اس کے فوراً بعد دربان نے ایک دوسرے بزرگ کو پیش کیا حضور نے دیکھ کر فرمایا مرجبا یا امام مالک۔ پھر تیسرے بزرگ پیش کیے گئے حضور نے فرمایا مرجبا یا امام شافعی۔ اسی طرح چوتھے بزرگ پیش ہوئے فرمایا مرجبا یا امام حنبلی عرض اسی طرح ارباب علم و فضل باریاب ہوتے رہے۔ اسی دوران میں ایک شخص جس کے ہاتھ میں کچھ غیر مجلد اوراق کتاب تھے لے کر آگے بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خیمہ اطہر میں داخل ہو۔ کہ ایک بزرگ مجمع سے اٹھ کر تشریف لائے اور فوراً اس شخص کو روک دیا اور بے ادبی پر بلاست و سزائش کی۔ اور اس کے ہاتھ سے اوراق لے کر پھینک دیئے۔ اور مجمع سے اس شخص کو باہر نکال دیا۔ یہ اس جسارت اور بے ادبی کی سزا تھی جو دربار رسالت کے ادب و احترام کے خلاف کی گئی تھی۔

پھر یہی بزرگ جنہوں نے اُس گستاخ دربار رسالت کو باہر نکالا تھا اُس خدارسید بزرگ کی طرف (جو اس مشاہدہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے) بڑھے اور فرمایا: "اے درویش یہ اوراق انہیں اعتقادات پر مشتمل تھے اور یہ شخص انہی عقاید کا بانی تھا جس کے مقلد کو تم نے خانہ کعبہ میں دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ خدارسید بزرگ فرماتے ہیں میں نے جب اپنے حال پر یہ کرم و شفقت دیکھی تو میں بھی کمال تعظیم و تکریم سے اس بزرگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور میرے پاس جو میرے عقائد کی کتاب تھی بارگاہ اقدس میں پیش کی۔ ارشاد ہوا یہ کونسی کتاب ہے اس سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی حضور والا۔ اس کتاب کا نام قواعد العقائد ہے۔ محمد بن محمد غزالی کی تصنیف ہے۔ اولاً میں نے کتاب مذکور سے توجید باری تعالیٰ کے متعلق چند جملے سنائے اس کے بعد چند فقرے حضور اقدس کے فضائل و مناقب کے سنائے۔ سن کر حضور کے چہرہ انور پر لبابشت کے آثار نمودار ہوئے۔ لب مبارک پر تبسم کی جھلک ظاہر ہوئی۔ ارشاد ہوا غزالی کہاں ہے؟ باب رحمت کے دربان نے فوراً محمد غزالی کو پیش کیا۔ امام غزالی نے مودبانہ سلام عرض کیا حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کمال رحمت و شفقت سے اپنا دست مبارک امام غزالی کی طرف

بڑھایا۔ غزالی نے حضور اقدس کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا۔ اپنے چہرہ کو حضور اقدس کے دست انور سے ملا۔

اس کے بعد وہ خدارسیدہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا۔ اور وہ تمام خصوصی انوار و برکات اپنے اندر موجود پائے جو حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشاہدہ میں آسکتے ہیں۔ اور میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب جلیلہ کا گرویدہ ہو گیا۔
(نفحات الانس - بتغییر لیسر)

سادگی اور یاد آخرت :

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ چونکہ طاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے۔ اس لیے آپ نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: ”آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔“ آپ امام دقت اور پیشوائے قوم ہیں۔ ہزاروں آدمی آپ کے مرید ہیں۔“ آپ نے جواب دیا: ”یہ شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو۔ اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے۔ جب والی دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے۔ اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا۔ تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔“

تصانیف :

تصنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت ہی حیرت انگیز ہے۔ آپ نے کل ۵۴، ۵۵ برس کی عمر پائی۔ قریباً بیس سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ دس گیارہ برس صحرا نوردی میں گزرے درس و تدریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا۔ مدت العمر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ڈیڑھ سو سے آپ کے شاگردوں کی تعداد کم ہوئی ہو فقر و تصوف کے مشغلے الگ۔ دور دور سے جو فتاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود سینکڑوں کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور گونا گون اور نہایت عمدہ عمدہ مضامین سے پُر ہیں۔ پھر تصنیف اپنے باب میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کرامت ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تانا بخشد خدائے بخشنده

تصانیف کی اجمالی فہرست :

احیاء العلوم۔ الملاح علی مشکل الاحیاء۔ اربعین۔ اسماء الحسنی۔ الاقتصاد فی الاعتقاد۔ الجامع العوام۔

اسرار معاملات الدین - اسرار الانوار الالہیۃ بالآیات المتلوۃ - اخلاق الابرار والنجاۃ من الاشرار - اسرار اتباع السنۃ - اسرار الحروف والعکات - ایہا الولد -

بداية الهدایہ - بسیط - بیان القولین للشافعی - بیان فضائل الاباحیۃ - بدائع الصنع - تنبیہ الغافلین - تبلیس ابلیس - تہافتہ الفلاسہ - تعلیقہ فی فروع المذہب - تحصین المآخذ - تحصین الادلۃ - تفرقہ بین الاسلام والزندقہ -

جواہر القرآن - حجتہ الحق - حقیقۃ الروح - خلاصہ الرسائل الی علم المسائل - اختصار المختصر المزنی - الرسالہ القدسیۃ اسرار مصون - شرح دائرہ علی بن ابی طالب - شفاء العلیل فی مسئلہ التعلیل - عقیدۃ المصباح - عجائب صنع اللہ - عنقود المختصر - نمائتہ الفوری فی مسائل الدور - غور الدور - فتاویٰ - الفکرۃ والعبرۃ - فوائج السور - الفرق بین الصالح و غیر الصالح - القانون الکلی - قانون الرسول - القربۃ الی اللہ - القسطاس المستقیم - قواعد العقائد - القول الجمیل فی رد علی من غیر الانجیل - کیمیائے سعادت - کیمیائے سعادت مختصر - کشف العلوم الآخرۃ - کنز العدة - اللباب المتحل فی علم الجدل - المستصفی فی اصول الفقہ - منحول - ماخذ فی الخلافات بین الحنفیۃ والشافعیۃ - المبادی والفاہیات - المجالس الفرائیۃ المنقذ من الضلال - معیار النظر - معیار العلم فی المنطق - محک النظر - مشکوۃ الانوار - مستطہری فی الہ و علی الباطنیۃ - میزان العمل - مواہم الباطنیۃ - المنہج الاعلی - معراج السالکین - المکنون فی الاصول - مسلم السلاطین - مفصل الخلاف فی اصول القیاس - منہاج العابدین - المعارف العقلیۃ - نہیۃ الملوک - وجیز - وسیط - یا قوت التادل فی التفسیر - جلد اول

کیمیائے سعادت :

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں :

چونکہ انسان اپنی پیدائش و اصل کے لحاظ سے ناقص و ناچیز شے ہے - اس لیے اُسے نقصان سے درجہ کمال تک پہنچانا مشقت و مجاہدہ کے بغیر ناممکن ہے - جس طرح وہ کیمیاء جو انسان کی اصل کو بہمت کی کثافت سے ملائکہ کی صفائی و نفاست تک پہنچاتی ہے - جس کی بدولت سعادت میسر آتی ہے - اس کا حصول مشکل و دشوار ہے - ہر شخص اسے نہیں جانتا - اس کتاب کی تصنیف سے اسی کیمیاء کے اجزاء کا بیان کرنا مقصود ہے - جو درحقیقت کیمیائے سعادت ابدی ہے اسی لیے ہم نے اس کا نام کیمیائے سعادت رکھا ہے - کیمیاء کا نام اس کے لیے نہایت موزوں و مناسب ہے - کیونکہ تانبے اور سونے میں زردی اور بھاری پن کے سوا کچھ فرق نہیں - اور ظاہری کیمیاء سے دنیا میں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں - کہ دنیا چید روزہ ہے - اور دولت دنیا خود معمولی شے ہے - لیکن چار پائیوں کی عادات اور ملائکہ کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے - اور اس

کتاب میں بیان کردہ کیمیائے کاثرہ سعادت ابدی ہے۔ اس کی مدت کی انتہا نہیں۔ اس کی نعمتوں کے اقسام و انواع کے لیے فنا نہیں۔ اور نہ کسی قسم کے میل کو ان نعمتوں کی صفائی میں کچھ عمل دخل ہے۔ لہذا حقیقت میں یہی کتاب کیمیا ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کو کیمیا کہنا محض مجازی اور عرفی ہے۔

(کیمیائے سعادت مطبوعہ نول کشور ص ۳)

صفحہ ۵ پر فرماتے ہیں:

کیمیائے سعادت کے ارکان و اصول کی فہرست یہی ہے۔ ہم اس کتاب میں مذکورہ چار عنوانات اور چالیس اصولوں کی صاف واضح طریقہ سے شرح کریں گے۔ اور قلم کو مشکل عبارت اور دقیق و باریک مضامین سے روک کر رکھیں گے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ جو شخص تحقیقات و تدقیقات کا خواہشمند ہو وہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم۔ جو اس پر القرآن اور دوسری کتابیں۔ یہ کتاب عوام کے فہم و دانش کے مطابق تصنیف کی گئی ہے۔ اسی بناء پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ اسے فارسی زبان میں لکھا جائے۔ تاکہ آسانی سے مطلب و معنی سمجھ میں آ سکے۔

وصال :

علم دین کا یہ ستون اور ولی کامل جس کے فیض کا دریا ہر خاص و عام کے لیے جاری رہا۔ علماء و عرفاء اور فقہاء اپنی علمی اور مذہبی معلومات کی پیاس اس چشمہ سے آکر بجھاتے رہے۔ اور جسے دنیائے علم و عرفان میں شہرت و وام حاصل ہوئی، ۱۲ جمادی الثانی ۱۰۵۵ھ میں بمقام طاہران اس دار فانی سے دار بقا کو رحلت کر گیا۔

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بھائی احمد غزالی کی زبانی آپ کی وفات کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے۔

”پیر کے دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے بستر خواب سے اٹھے۔ وضو کر کے نماز فجر ادا کی پھر کفن منگوایا اور اسے آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیئے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح نفص عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔“

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے بیان کے مطابق اہل اللہ کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ بلکہ الموت جس یوصل الحبيب الی الحبيب یعنی بندگان خدا کی موت دراصل ایک پل ہے۔

جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ۔ روحانی و برزخی زندگی نیز اپنی تعلیمات اور انوار و برکات کے ذریعے ہمیشہ زندہ اور حیات ہیں۔

فرحمہ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعۃ و افاض علینا من برکاتہا و حشرنا فی ذہق
احیاءہ و اولیاءہ اندا علی کل شیء و قدایروصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور
عیشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین

خاکپائے اہل اللہ

محمد سعید احمد نقشبندی غفرلہ۔

خطیب مسجد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ لاہور۔ پاکستان

۲۵ رجب المرجب ۱۳۹۳ھ ————— ۲۵ اگست ۱۹۷۳ء

یوم شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

دیباچہ

شکر و حمد بے اندازہ آسمان کے تاروں، مینہ کے قطروں، درختوں کے پتوں، میدان کی ریت، زمین و آسمان کے ذروں کے برابر اسی خدا کے لیے ہے۔ یگانگی جس کی صفت ہے۔ بزرگی۔ بڑائی۔ برتری۔ اچھائی جس کی خاصیت ہے اس کے جلال کے کمال سے کوئی انسان واقف نہیں۔ اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سوا کسی کو راہ نہیں۔ بلکہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صدیقیوں کی معرفت کا منتہا اور اس کی حمد و ثنا میں اپنی تقصیر کا معترف ہونا فرشتوں اور پیغمبروں کی ثنا کی انتہا ہے۔ اس کے جلال کی پہلی چمک میں حیران رہ جانا۔ عقلمندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کی نزدیکی ڈھونڈھنے میں متحیر رہ جانا سالکوں اور مریدوں کی نہایت ہے۔ اس کی اصل معرفت کی امید توڑ دینا گویا جی چھوڑ دینا ہے۔ اس کی معرفت میں دعویٰ کمال کرنا تشبیہ و تمثیل کا خیال کرنا ہے۔ اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چمکا چونڈ سب آنکھوں کا حصہ اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ اس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیونکر اور کیا ہے۔ کوئی دل ایسا نہ ہو جو اس کی عجیب صنعتوں سے ایک لحظہ غافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور کس کی قدرت سے برپا ہے۔ تاکہ ضرور پہچانے کہ سب اسی کی قدرت کے آثار۔ اور اس کی عظمت کے انوار ہیں۔ اور سب عجائب و غرائب اسی کی حکمت کے ہیں۔ اور سب پر تو جمال اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اور جو کچھ ہے اسی سے ہے اور سب اس کے سبب سے ہے۔ بلکہ خود سب وہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی ہستی کے سوا حقیقت میں ہستی نہیں۔ بلکہ سب کی ہستی اسی کے نور ہستی کی پر چھائیں ہے اور رودنا محمد و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام پیغمبروں کے سردار و رہنما اور ہر ایمان دار کے رہبر ہیں اور اسرار ربوبیت کے امانتدار اور برگزیدہ حضرت پروردگار ہیں۔ اور ان کے یاروں اور اہل بیت پر کہ ان میں سے ہر ایک امت

لے یہ اشارہ ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف کہ: العجز من داک الادراک

ادراک (خدا کے پہچاننے سے اپنے آپ کو عاجز جانا خدا کی پہچان ہے۔)

کا پیشوا اور شریعت کی راہ دکھانے والا ہے۔

اَمَّا بَعْدُ اے عزیز! اس بات کو جان کہ خدا نے آدمیوں کو کھیل اور لچر ملکہوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا کام بھی بڑا اور اسے خطرہ بھی عظیم ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ازلی نہیں تو ابدی بے شک ہے۔ یعنی اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک ہے۔ اور اگرچہ اس کا بدن مٹی کا نا چیز ڈھانچہ ہے۔ مگر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے۔ اور اس کی اصل اگرچہ ابتدائے حال کے لحاظ سے چرند درند اور شیاطین کی صفات سے ملی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے۔ مگر جب مشقت کی گھڑیاں رکھی جاتی ہے تو اس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ الہی کی قربت کے قابل ہو جاتی ہے اسفل السافلین سے اعلیٰ علیین تک سب نیچے اونچے اسی کا کام ہے۔ اس کا اسفل السافلین یہ ہے کہ چرند درند اور شیاطین کے مقام میں گر کر خواہش اور غصہ کے پھندے میں پھنسے اور اعلیٰ علیین یہ ہے کہ ملائکہ کے درجے تک پہنچے مثلاً خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے نجات پائے یہ دونوں اس کے قیدی بن جائیں۔ وہ ان کا بادشاہ بن جائے۔ جب اسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہوتا ہے تو وہ جناب الہی کی بندگی کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہ بندگی ملائکہ کی صفت ہے۔ اور آدمی کا کمال مرتبہ ہے۔ جب اسے حضرت الہی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی دید سے ایک دم صبر نہیں کر سکتا۔ اس جمال لازوال کی دید اس کی بہشت بن جاتی ہے۔ اور آنکھ پیٹ فرج کی شہوت کے حصہ میں جو بہشت ہے وہ اس کے نزدیک بیچ اور بُری ہو جاتی ہے۔ چونکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل ناقص اور نا چیز ہے اس لیے اسے نقصان سے درجہ کمال کو پہنچانا ممکن نہ ہو گا۔ مگر مشقت اور علاج سے جس طرح وہ کیمیا جو آدمی کی اصل کو بہیمت کی کثافت سے ملائکہ کی صفائی اور نفاست تک پہنچاتی ہے۔ کہ اس صفائی کی بدولت سعادت ملیں آتی ہے۔ مشکل ہے۔ ہر شخص نہیں جانتا۔ اس کتاب کی تصنیف سے اسی کیمیا کے اجزاء کا بیان مقصود ہے۔ جو حقیقت میں کیمیائے سعادت ابدی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کتاب کا نام کیمیائے سعادت رکھا۔ کیمیا کا نام اس کتاب کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس لیے کہ تانبے اور سونے میں زردی اور بھاری پن کے سوا اور کچھ فرق نہیں۔ اور اس کیمیا سے دنیا میں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ دنیا چند روزہ ہے۔ اور دولت دنیا خود کیا چیز ہے۔ اور چار پالیوں کی عادات اور ملائکہ کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور اس کیمیا کا ثمرہ سعادت ابدی ہے کہ اس کی مدت کی نہایت نہیں اور اس کی نعمتوں کے اقسام کی بھی نہایت نہیں اور کسی قسم کے میل کو اس کی نعمتوں کی صفائی میں دخل نہیں۔ یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیا ہے۔ اس کے سوا اور کسی چیز کو کیمیا کہنا مجازی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔

۱۱ کام یہ ہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پر پہنچے اور خطرہ یہ ہے کہ بہائم کے مقام میں گر پڑے۔ ۱۲

۱۳ اونچے سے اونچا درجہ۔ ۱۴

۱۵ نیچے سے نیچا درجہ۔ ۱۶

فصل:

اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیا نے زر ہر بڑھیا کے گھر میں لوگ نہیں پاسکتے بلکہ بڑے آدمیوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں۔ اسی طرح کیمیا نے سعادت ابدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں بلکہ خزانہ ربوبیت میں ملتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ خزانہ آسمان میں فرشتوں کی ذات اور زمین میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو شخص بھی یہ کیمیا درگاہ نبوت کے سوا کہیں اور تلاش کرے گا وہ راستہ ہی بھولے گا اور فریب کھائے گا اسے خیال خام کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس شخص کی تنگدستی ظاہر ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پیسے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی الٹی سمجھ سیدھی ہو جائے گی۔ اور اسے:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۝
تو ہم نے تیرا پردہ تجھ سے اٹھا دیا۔ تو تیری نظر آج
خوب تیز ہے۔

کی ندا آئے گی۔

اَسْرَحُ الرَّاحِيْنَ ذَاتِ كِي بڑی بڑی رحمتوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات دنیا میں مبعوث فرمائے۔ تاکہ اس کیمیا نے ابدی کانسخہ مخلوق خدا کو سکھائیں۔ نقد دل کو مشقت اور یافت کی کھڑیا میں رکھنا بتائیں۔ نیز یہ کہ بُرے اخلاق جن سے دل سخت اور میل ہوتا ہے۔ دل سے کس طرح دور کریں۔ اور اس کے مقابلے میں خانہ دل کو اچھے اوصاف سے کس طرح معمور و مزین کریں۔ سب لوگوں کو سکھائیں اور تعلیم دیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے جس طرح پاکی اور بادشاہی کے ساتھ اپنی صفت و ثنا کی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے ساتھ بھی اپنی مدح فرمائی اور مخلوق پر اپنا احسان حیلایا اور یوں فرمایا:

يسبح للّٰہ ما فی السموات وما فی
الارض الملك القدوس العزيز الحكيم
هو الذی بعث فی الامم رسولاً منهم
یتلوا علیہم ایاتنا ویزکیہم وعلّمہم
الکتاب والحکمتا وان کانوا
من قبل لفی ضلل مبین۔
اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں
اور جو زمین میں ہے۔ اس اللہ کی جو بادشاہ
پاک غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ذات
ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول
مبعوث فرمایا وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا
اور انہیں پاک کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتا ہے۔ اور یہ شک یہ لوگ اس سے پہلے

صریح گمراہی میں تھے۔

یزکیہم کے یہ معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں یہ رسول ان سے چھڑاتا ہے اور یعلّمہم

الکتاب والحکمت کے معنی ہیں کہ انہیں صفات ملائکہ کا لباس پہناتا ہے۔ اور اس کیمیا سے یہی غرض و غایت ہے کہ نقصان دہ باتوں سے جو بندے میں نہیں چاہئیں ان سے پاک اور متبرہ ہو اور صفات کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاءوں سے اعلیٰ عمدہ اور بڑی کیمیا یہ ہے۔ کہ بندہ دنیا سے منہ پھیرے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَتَبَتَّلْ
أَلْبَسًا بَتِّيْلًا
اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے
الگ ہو کر مکمل طور پر: ایک طرف ہو جا۔

یعنی سب سے پہلے اپنا رشتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے معبود برحق کے اختیار میں دیدے یہ اس کیمیا کا اجمالی بیان ہے۔ اس کی تفصیل بڑی دراز اور بے نہایت ہے۔

مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب

چار چیزوں کی پہچان اس کا عنوان اور چار باتوں کا جان لینا اس کے ارکان ہیں اور ہر رکن میں دس فصلیں ہیں عنوان اول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے عنوان دوم یہ کہ خدا تعالیٰ کو پہچانے (اس کی معرفت) عنوان سوم دنیا کی حقیقت پہچاننا۔ عنوان چہارم آخرت کی حقیقت پہچاننا۔ ان چار چیزوں کا جان لینا درحقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے اور معاملات اسلام کے ارکان چار ہیں۔ دو ظاہر سے متعلق ہیں اور دو باطن سے ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان یہ ہیں۔ رکن اول خدا تعالیٰ کے احکام بجالانا۔ یہ رکن عبادات کے نام سے موسوم ہے۔ رکن دوم اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روزمرہ کے حالات اور تمام شعبہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اس رکن دوم کو معاملات سے تعبیر کرتے ہیں۔

باطن سے تعلق رکھنے والے دو رکن یہ ہیں۔ رکن اول بُرے اخلاق غصہ بخل غرور خود بینی وغیرہ سے دل کو پاک رکھنا۔ ان اخلاق رذیلہ کو مہلکات اور راہ دین کے عقبات (مشکل گھاٹیاں) کہتے ہیں۔ رکن دوم: اچھے اخلاق جیسے صبر، شکر، محبت، رجا، توکل وغیرہ سے دل کو آراستہ کرنا۔ ان اچھے اخلاق کو منجیات (نجات دینے والے) کہتے ہیں۔

پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے۔ اس میں دس اہلیتیں ہیں۔ پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتمل ہے۔ دوسری طلب علم۔ تیسری اصل میں طہارت کا بیان۔ چوتھی میں نماز کا ذکر ہے۔ پانچویں میں زکوٰۃ۔ چھٹی اصل میں روزے کا بیان۔ ساتویں میں حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آٹھویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں۔ نویں اصل۔ ذکر

دعاؤں اور وظائف پر مشتمل ہے۔ دسویں اصل میں ترتیب اور اد وظائف ہے۔

دوسرا رکن معاملات کے آداب میں ہے یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول کھانے کے آداب میں۔ دوسری میں آداب نکاح ہیں۔ تیسری میں تجارت اور پیشہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چوتھی اصل طلب حلال کے بیان میں ہے۔ پانچویں میں صحبت کے آداب کا بیان۔ چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں ہے۔ ساتویں اصل آداب سفر کے بیان میں۔ آٹھویں راگ اور حال کے بیان میں۔ نویں اصل امر معروف اور نہی منکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل رعیت پروری اور بار شاہی کے بیان پر مشتمل ہے

تیسرا رکن مہلکات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول ریاضت نفس کے بیان میں۔ دوسری پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کے علاج میں۔ تیسری اصل گفتگو کی حرص اور آفات زبان کے بیان میں ہے۔ چوتھی اصل غصہ، گال، گلوچ وغیرہ کے علاج میں۔ پانچویں اصل محبت دنیا کے علاج میں۔ چھٹی محبت مال کے علاج کے بیان میں۔ ساتویں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں۔ آٹھویں اصل عبادات میں ریا و نفاق کے علاج میں۔ نویں اصل تکبیر اور خود ستائی کے علاج کے بیان میں۔ دسویں اصل غرور و غفلت کے علاج پر مشتمل ہے۔

چوتھا رکن منجیات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسری صبر و شکر کے بیان میں۔ تیسری خوف درجا کے بیان میں چوتھی درویشی اور زہد کے بیان میں۔ پانچویں اصل نیت، اخلاص اور صدق کے بیان میں۔ چھٹی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں۔ آٹھویں اصل توحید اور توکل کے بیان میں نویں محبت اور عشق الہی میں دسویں موت کو یاد کرنے اور موت کے حال میں۔

کیمیائے سعادت کے ارکان و اصول کی فہرست یہی ہے ہم اس کتاب میں مذکورہ چار عنوانات اور چالیس اصول کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اور باریک مضامین سے روک کر رکھیں گے تاکہ یہ کتاب عام فہم ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو وہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم، جواہر القرآن اور دوسری تصانیف۔ اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آجائے۔

خداوند کریم ان کی اور میری نیت ریا سے پاک و صاف و تکلف و بناوٹ کے میلان سے شفاف رکھے خلوص سے اپنی رحمت کا امیدوار بنائے۔ صواب اور دوستی کا دروازہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی توفیق

مددگار رہے۔ جو زبان پر آئے اس پر توفیق عمل نصیب ہو کیونکہ جس بات پر عمل نہ ہو رائیگاں ہے۔ کہنا اور عمل پیرانہ ہونا قیامت میں وبال و نقصان کا موجب ہے۔ (نعوذ باللہ منہا)

آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں

مسلمان ہونے کے چار عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اپنے آپ کو پہچاننے کے بیان میں ہے۔
اے عزیز یہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچاننا خدا تعالیٰ کی کنجی اور چابی ہے۔ اس لیے وارد ہوا ہے۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اسی بناء پر خدا تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَّاٰقِ وَفِي
الْأَنْفُسِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَقَّ

واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے۔

اے عزیز ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں اور جب تو اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا۔ تو اور کیا چیز پہچانے کا غالباً تو یہ کہے گا کہ اپنے آپ کو پہچان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کہ ایسی پہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چابی قرار نہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ جیسے تو اپنے جسم کے ظاہری حصے کا سر، منہ، ہاتھ، پاؤں اور گوشت وغیرہ پہچانتا ہے اور اپنے باطن کا حال بھی اتنا جانتا ہے کہ جب بھوک محسوس کرتا ہے۔ کھانا کھاتا ہے جب غصہ میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے۔ جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے۔ تو نکاح کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اپنی پہچان سے بہ پہچان مراد نہیں اس میں تو سب جانور تیرے ساتھ برابر ہیں۔ تجھے اپنی حقیقت ڈھونڈنا چاہیے کہ تو کہاں ہے کہاں سے آیا ہے۔ اور کہ صحر جائے گا۔ یہاں کیوں آیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری نیک بختی کا ہے میں ہے۔ اور بد بختی کس کام میں۔ اور جو اوصاف تجھ میں ہیں ان میں سے بعض چرندوں درندوں اور بعض شیاطین اور بعض فرشتوں کی ہیں۔ ان میں سے کون کون ہے تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا کیا چیز تجھ میں عاریتہ ہے۔ جب تک تو یہ جان نہ سکے گا اپنی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا۔ پھر ان میں ہر ایک کی غذا الگ الگ ہے۔ اور سعادت جدا جدا۔ مثلاً کھانا۔ پینا۔ سونا۔ موٹا ہونا اور توی وزور اور ہونا چار پاؤں کی غذا اور سعادت ہے تو اگر تو چار پایہ ہے تو پھر دن رات یہی کوشش

کر کہ تیرے پیٹ اور شرمگاہ کا مقصد پورا ہو۔ اور مارنا اور مار ڈالنا اور کھکھیا نہ درندوں کی غذا اور سعادت ہے۔ اور شر پیدا کرنا جیلہ سازی اور مکر کرنا شیطان کی غذا ہے۔ اگر تو بھی انہی میں سے ہے تو ان کاموں میں مصروف نہ تاکہ آرام پائے۔ اور اپنی نیک نختی تجھے میسر آئے اور خدا تعالیٰ کے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذا ہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ اور چارہ پاؤں اور درندوں کی صفات کو ان میں دخل نہیں۔ تو اگر تو فرشتوں کی اصل رکھتا ہے۔ تو اپنی اصل میں کوشش کر کہ جناب الہی کو پہچانے اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دلائے اور اس معاملے میں بیاں تک کوشش کر کہ تجھے تپہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چرندوں و درندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیا اس لیے کہ وہ تجھے اپنا قیدی بنائیں اور تجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات بیگار میں پکڑے رکھیں۔ یا اس لیے کہ تو انھیں اپنا قیدی بنائے اور جو سفر تجھے درپیش ہے اس میں اپنا تابع بنائے۔ ایک کو سواری کے کام میں لائے۔ دوسرے کو اپنا ہتھیار بنائے۔ اور چند دن کے لیے جو تو اس منزل میں ہے ان کو اپنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدد سے سعادت کا بیج تجھے میسر آجائے۔ تب تو انہیں اپنے قبضے میں کرے۔ اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب الہیت کہتے ہیں۔ اور عوام جنت کہتے ہیں اور یہ سب باتیں تجھے جاننا ہیں۔ تاکہ تجھے کچھ اپنی معرفت حاصل ہو اور جس نے یہی نہ جانا تو دین میں خجالت ہی اس کا حصہ ہے۔ اور دین کی حقیقت سے وہ پردے میں رہا۔

فصل :

اے عزیز اگر تجھے اپنا آپ جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ خدا نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں۔ اور جسے ظاہر آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے باطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس دل اور جان کہتے ہیں۔ اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے اور اس معنی کے سوا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تابع اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں گے تو اسے عزیز جان کہے۔ دل سے یہی حقیقت انسان مراد لیں گے اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں کبھی نفس اور دل سے وہ گوشت کا لو تھڑا مقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہ یہ تو جانوروں اور مردوں کے بھی ہوتا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جسے عالم شہادت کہتے ہیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے ہاں اس عالم میں مسافر کی طرح آیا ہے گوشت کا لو تھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب عضو اس کا لشکر ہیں۔ وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے۔ اور

اسی پر تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے۔ اسی سے خطاب ہے۔ اسی پر ثواب و عذاب ہے۔ اصلی سعادت و فتنہ تفاوت اسی کے لیے ہے۔ ان سب باتوں میں بدن اس کا تابع ہے۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پہچانا خدا تعالیٰ کی کنجی ہے۔ اے عزیز ایسی کوشش کر کہ تو اسے پہچانے کہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے۔ اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن ہے۔ دیہں سے وہ آیا ہے۔ وہیں پھر جائے گا۔ یہاں مسافر کی طرح آیا ہے۔ تجارت و زراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت و زراعت کے معنی آگے بیان ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

فصل :

اے عزیز یہ سمجھ کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہیں جانے گا۔ اس کی حقیقت کو کیا پہچانے گا۔ پہلے ہستی پہچان پھر حقیقت جان، البعدہ دل کا لشکر معلوم کر کہ کیا ہے۔ پھر یہ سمجھ کہ دل کو اس لشکر سے کیا تعلق ہے۔ پھر اس کی صفت پہچان کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اسے کس طرح حاصل ہوتی ہے اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پہنچتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان آگے آئے گا۔ لیکن دل کی ہستی تو ظاہر ہے کہ اپنی ہستی میں آدمی کو کچھ شک نہیں اور اس کی ہستی اس کے ظاہری ڈھانچے سے نہیں اس لیے کہ یہ بدن مردہ ہے۔ اور جان بھی نہیں۔ اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیقت ہے۔ روح جب نہ رہی بدن مردار ہے۔ اگر کوئی اپنی آنکھ بند کر لے اور اپنے خاکے اور دنیا و مافیہا کو جسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں بھلائے تو اپنی ہستی کو ضرور پہچان لے گا۔ اور گو کہ اپنے انجام اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو۔ لیکن اپنے آپ سے بے خبر نہ ہو گا۔ اور اگر کوئی اس امر میں اچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی کچھ حقیقت پہچان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب اس کا یہ بدن چھین لیں گے تو اس کا قائم رہنا اور فنا نہ ہونا روا ہے۔

فصل :

دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے۔ یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح نہیں فرمائی اور خدا تعالیٰ کی جناب سے یہ آیت آئی :

وَلَيْسَ لَكُم مِّنَ الشَّيْءِ طَوْلٌ أَوْ ذَرْعٌ
مِّنْ أَمْرِ رَبِّيْ۔

تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق کہہ تو کہ وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔

روح اللہ کے کاموں اور عالم امر سے ہے۔ اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہ ہوئی :

أَلَا لَمَّا الْخُلُقِ وَالْأَهْرَطِ
آگاہ ہو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔

عالم خلق جدا ہے اور عالم امرا لگ جس چیز میں ناپ، مقدار اور کمیت کا دخل ہو۔ اسے عالم خلق کہتے ہیں۔ اس لیے کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ اور آدمی کے دل کے لیے اندازہ نہیں۔ اسی لیے تقسیم قبول نہیں کرتا۔ اگر تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں ایک طرف کسی چیز کا جہل اور دوسری جانب اسی چیز کا علم ہونا درست ہوتا۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ ایک ہی وقت میں عالم بھی ہوتا۔ اور جاہل بھی اور یہ محال ہے اور روح باوجودیکہ قابل قسمت نہیں اور نہ اس میں مقدار و اندازہ کو دخل۔ مگر مخلوق ہے۔ یعنی پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں ویسا ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں روح عالم خلق سے ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے عالم خلق سے نہیں۔ اس لیے کہ عالم امر ان چیزوں سے ہے جن میں ناپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ روح کو قدیم سمجھے غلط سمجھے اور جنہوں نے روح کو عرض کہا غلط کہا کیونکہ عرض خود قائم نہیں دوسرے کا تابع ہوتا ہے۔ اور جان آدمی کی اصل اور بدن اس کا تابع ہے۔ تو روح عرض کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور جنہوں نے روح کو جسم کہا۔ ان کو بھی دھوکا ہوا ہے۔ کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ روح ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔ ایک اور چیز ہے اس کو بھی روح کہتے ہیں وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کے بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے۔ جانوروں کے لیے وہ روح نہیں ہے وہ نہ جسم ہے نہ عرض بلکہ فرشتوں کے گوہر کی جنس سے ایک جو ہر ہے۔ اس کی حقیقت کا جاننا دشوار ہے اور اس کی تفصیل کی اجازت نہیں اور دین کا راستہ چلنے میں پہلے اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے دین کی راہ میں محنت اور ریاضت چاہیے جب کوئی شخص کما حقہ ریاضت کرے گا یہ پہچان اسے خود بخود حاصل ہو جائے گی اور یہ معرفت منجملہ اس ہدایت کے ہے جو اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمائی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔

اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس سے روح کی حقیقت بیان کرنا درست نہیں لیکن مجاہدہ و ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے۔ جو لشکر نہ جانے گا وہ جہاد کیا کرے گا۔

فصل

اسے عزیز یہ بات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور اس مملکت میں دل کے مختلف لشکر ہیں: دما یعلم جنود ربک الاھو۔ اسی سے عبارت ہے۔ اور دل کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سعادت ڈھونڈنا اس کا کام اور اس کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے۔ اور صانع کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سب علم حمیہ سے ہے۔ اور عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کے حواس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور

حواس کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کا پھندا ہیں۔ بدن سواری اور دام کو اٹھانے والا اس لیے دل کو بدن کی ضرورت ہے۔ اور بدن پانی۔ مٹی۔ گرمی اور تری سے مل کر بنا۔ اس بنا پر کم طاقت ہے۔ اور باطن میں بھوک، ظاہر میں آگ پانی، دشمن درندوں کے سبب سے اسے خطرہ ہلاکت ہے اسی وجہ سے کھانے پینے کی اُسے حاجت ہوئی اور دوشکروں کی ضرورت پڑی۔ ایک ظاہری لشکر۔ جیسے ہاتھ۔ پاؤں منہ دانت معدہ اور دوسرا باطنی لشکر۔ جیسے بھوک پیاس اور ظاہری دشمن سے بچنے میں بھی اس کے دوشکروں کی ضرورت ہوئی۔ ہاتھ پاؤں تو ظاہری لشکر ہیں۔ اور غصہ خواہش، باطنی لشکر اور بے دیکھے چیز مانگنا اور بے دیکھے دشمن ہانکنا ممکن نہ تھا۔ تو حواس ظاہری اور باطنی کی ضرورت ہوئی۔ دیکھنے۔ سننے۔ سونگھنے۔ چکھنے۔ چھونے کی قوتیں ظاہری پانچ حواس ہیں اور خیال، تفکر، حفظ توہم اور تذکر کی قوتیں دماغ میں باطنی پانچ حواس ہیں۔ ہر ایک قوت کے لیے خاص کام ہے۔ ایک میں خلل پڑنے سے آدمی کے دین دنیا کے کام میں خلل آتا ہے۔ یہ سب ظاہری باطنی لشکر دل کے اختیار میں ہیں اور دل سب کا بادشاہ ہے۔ زبان ہاتھ پاؤں آنکھ قوت فکر سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اور سب کو خدا نے خوشی سے دل کا تابع بنایا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کریں کہ دل اپنا سامان فراہم کرے اور اپنا شکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کر لے۔ اور اپنی سعادت کا بیج بکھیرے۔ اور یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے خدا تعالیٰ کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔

فصل:

دل کے لشکر کی تفصیل دراز ہے۔ اسے عزیز تجھے اس کا مطلب ایک مثال سے معلوم ہوگا۔ اور وہ یہ کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤں کام کاج کرنے والے لوگ اس شہر میں کام کرنے والے۔ غصہ کو تو ال۔ دل بادشاہ اور عقل وزیر ہے۔ بادشاہ کو مملکت کے انتظام کے لیے ان سب کی ضرورت ہے۔ لیکن خواہش جو گویا عامل ہے جھوٹی اور زیادتی کرنے والی ہے۔ وزیر عقل کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے۔ اور ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ سلطنت میں جتنا مال ہے۔ سب خراج کے بہانے لے لے۔ اور غصہ جو گویا کو تو ال ہے۔ سخت کیوں پسند تند خواہش اور تیز ہے مار ڈالنا۔ زخمی کرنا اسے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح شہر کا بادشاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے۔ اور چھوٹے طمع اور عامل کا کان مروڑے رکھتا ہے۔ وزیر کے خلاف اس کا کہا نہیں مانتا۔ کو تو ال اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ اس کو زیادتی سے باز رکھے اور کو تو ال کو بھی دباؤ میں رکھتا ہے کہ قدم حد سے زیادہ نہ بڑھائے اور ان باتوں سے اس بادشاہ کی سلطنت میں انتظام قائم اور درست رہتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ دل بھی اگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو تابع کر کے عقل کا محکوم کر دے اور عقل کو ان کا محکوم نہ بنائے تو بدن کی سلطنت کا انتظام درست اور سعادت کی راہ چل کر حضرت الہیت میں بے روک ٹوک پہنچ جائے۔ اور عقل کو غصہ اور خواہش

بیری بنادے تو تن کا ملک ویران اور بادشاہ دل بد بخت و ہلاک ہو گیا۔

فصل

اے عزیز جو کچھ بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں بدن کے خدمت گار۔ اور کھانا پینا بدن کا چارہ ہے۔ اور بدن کو حواس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوسی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ دل کی شمع و چراغ بنے اور اس کی روشنی میں درگاہ الہی دل کو نظر آئے کہ یہی دید دل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل جمال الہی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب دل اس نظارہ میں مشغول ہوا تو بندہ خدا کی درگاہ کا خادم بنا۔ حق تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ
میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے

اس کے یہی معنی ہیں پس دل کو پیدا کر کے اسے ملک لشکر اور سواری بدن کی اسی لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیین کی سیر کرے۔ اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجالانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصود و قبلہ بنائے۔ اور آخرت کو اپنا وطن اور ٹھہرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ پاؤں کو خدمت گار۔ عقل کو وزیر خواہش کو مال کا نگہبان غصہ کو کوتوال۔ اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبر لائیں۔ اور قوت خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہر کاروں کا افسر بنائے۔ تاکہ جاسوس تمام خبریں اس کے پاس لائیں۔ اور قوت حافظہ جو دماغ میں پچھلی طرف ہے۔ اسے خبروں کا محافظ دفتر قرار دے کہ اخبار کے پرچے اس افسر سے لے کر حفاظت سے رکھے اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے اور وزیران سب چیزوں کے موافق جو ملک سے اسے پہنچی ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے سفر کی تدابیر کرتا رہے۔ وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے مثلاً خواہش غصہ وغیرہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا اور اطاعت فرمانبرداری سے باہر ہو گیا اور راہزنی کرنا چاہتا ہے تو جہاد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ سلطنت ان کے بغیر درست نہ رہے گی۔ بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ ان کو اپنے قابو میں لائے۔ کہ جو سفر و پیش ہے اس میں وہ یار و مددگار ہیں دشمن نہ ہو جائیں۔ رفاقت کریں۔ چوری۔ ڈکیتی عمل میں نہ لائیں جب ایسا کیا تو سعید و نیک بخت ہو گیا۔ اور نعمت کا حق ادا کر دیا۔ اور اس خدمت کے عوض نہ فرازی کا خلعت وقت پر پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا دوسرے ڈکیتی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو ملک حرام اور بد بخت

ہو گیا۔ اور اپنی اس بد اعمالی کی سخت سزا پائے گا۔

فصل :

اے عزیز جان کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض اخلاق برے ہیں جو آدمی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اور بعض اچھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالمی مرتبت کرتے ہیں۔ وہ سب اخلاق اگرچہ بہت ہیں۔ لیکن چار قسم کے ہیں چار پایلوں کے اخلاق۔ درندوں کے اخلاق، شیطانوں کے اخلاق اور ملائکہ کے اخلاق چونکہ آدمی میں لالچ اور خواہش ہے اس لحاظ سے چار پایلوں کے سے کام کرتا ہے۔ کہ مارنے مار ڈالنے لوگوں سے کالی کلچر ہاتھ پائی کرنے پر شیر ہوتا ہے۔ اور جبکہ حیلہ و مکر کرنا۔ لوگوں میں فساد ڈالنا چونکہ آدمی میں موجود ہے اس وجہ سے شیاطین کے سے کام کرتا ہے اور چونکہ اس میں عقل ہے اس کے باعث فرشتوں کے سے کام کرتا ہے۔ مثلاً علم کو دوست رکھنا برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا۔ ذلیل کاموں سے بچ کر عزت دار رہنا۔ ہر کام میں حق کی پہچان کر کے خوش ہونا جہل اور نادانی کو عیب جاننا اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں یہ چار چیزیں ہی ہیں۔ کتا پن۔ سور پن۔ شیطان پن، فرشتہ پن۔ کیونکہ کتا اپنی صورت ہاتھ پاؤں کھال کی وجہ سے بُرا نہیں بلکہ اپنی عادات کے سبب بُرا ہے کہ آدمیوں سے بھڑکتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبار سے کچھ بُرا نہیں بلکہ اس وجہ سے بُرا ہے۔ کہ ناپاک اور بری چیزوں کا طبع رکھتا ہے۔ کتے اور سور کی روح کی بھی یہی حقیقت ہے۔ اور آدمی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طرح شیطان پن اور فرشتہ پن کے بھی یہی معنی ہیں۔ اور آدمی سے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار و آثار سے ہے۔ اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کر لے تاکہ رسوا نہ ہو۔ اور شیطان اس سے فریب نہ کر سکے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ لیکن خدا نے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تو وہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اور آدمی کو یہ بھی حکم ہے کہ لالچ و خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کو ادب اور کنٹرول میں رکھے اور عقل کو زبردست کرے کہ اس کے حکم سے اٹھیں بیٹھیں جو آدمی البیاد کرے گا اس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم ہیں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کرے گا اور خود ان کا خدمتکار بن جائے گا تو پورے اخلاق جو اس کی بد بختی کے بیج ہیں اس سے ظاہر ہوں گے اور اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل اس کو دکھائیں تو وہ اپنے آپ کو یوں دیکھے گا کہ ایک سور یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کافر اس مسلمان کا جو حال کرے گا وہ ظاہر ہے۔ اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قیفے میں دے دے تو اس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہو گا۔ لوگ اگر انصاف کریں اور سوچیں تو دن رات

اپنے نفس کی خواہش کے تابع نہ رہیں اور حقیقت میں ان کا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو آدمی کے مشابہ ہیں۔ لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گا۔ اور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا جن پر خواہش اور لالچ غالب ہے۔ لوگ ان کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیڑیٹے یا کتے کی سی صورت ہوگی۔ اسی لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیڑیے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مرد اس کی تعبیر ہے۔ اور اگر کسی نے سو کر خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے۔ نیند کے سبب اس عالم سے جو اتنا دور ہوا تو صورت سیرت کے تابع ہو گئی۔ ہر شخص کو ویسا ہی دیکھا جیسا اس کا باطن ہے۔ یہ بڑے بھید کی بات ہے یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحمل نہیں۔

فصل :

اے عزیز جب معلوم ہو گیا کہ باطن میں یہ چاروں حکم دینے والے ہیں۔ تو اپنے حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے۔ اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گا اس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی۔ اور اس جہان میں تیری ساتھی ہوگی۔ ان صفات کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور سب اخلاق ان چاروں کو حکم کرنے والوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر خواہش کے سو کر کا تو مطیع ہے تو پلیدی، بے حیائی، لالچ، خوشامد، خست اور دوسرے کی برائی پر خوش ہونا وغیرہ صفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس سو کر کو تو دبائے رکھے گا۔ تو قناعت، حیا، شرم، دانائی، پارسائی، بی طبعی، غریبی کی صفت ہوگی۔ اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا، ناپاکی، بڑا بول بولنا، غرور، تکبر اپنی بڑائی چاہنا، افسوس کرنا۔ دوسرے کو کم جاننا اور ذلیل سمجھنا لوگوں سے بھڑنا وغیرہ باتیں پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو ادب میں رکھے گا تو صبر بردباری درگزر کرنا۔ استقلال، بہادری، سکوت، عزت، بزرگی وغیرہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ اگر تو اس شیطان کی اطاعت کرے گا جس کا کام اس سو کر اور کتے کو درغلا کر دیر کرنا مکر و فریب سکھانا۔ دھوکا دینا۔ خیانت کرنا۔ جعل سازی۔ جھوٹ بولنا۔ ریکھنا۔ اور مکر و فریب وغیرہ امور پیدا ہوں گے اور اگر تو اس کو زیر کرے اس کے فریب میں نہ آئے گا۔ اور عقل کے لشکر کی مدد کرے گا تو دانائی، معرفت، علم، حکمت، صالحیت، احسن، اخلاق، بزرگی اور ریاست کی صفیات پیدا ہوں گی اور یہ اوصاف جو تیرے ساتھ رہیں گے تیری نیک یادگار ہوں گے۔ اور تیری سعادت کا تخم بن جائیں گے اور جن کاموں سے بُرے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں گناہ کہتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں عبادت کہتے ہیں۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان دو حال سے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور بُرے اخلاق دھواں اور ظلمات ہیں جب دل تک پہنچتے ہیں تو اسے اندھا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جناب الہی کی دید سے محروم رہے گا۔ اور نیک اخلاق کو یا نور ہیں۔ کہ دل میں پہنچ کر اسے سیاہی اور گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَلَمْحُهَا یعنی ہر برائی کے بعد بھلائی کو کہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے یا قیامت میں آدمی کا دل روشن ہو گا یا تاریک۔

”فَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ“
کوئی نجات نہ پائے گا۔ مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا ہو جو گناہوں سے سلامت ہے۔

اور آدمی کا دل ابتداءے خلقت میں لوہے کا سا ہے جس سے روشن آئینہ بنتا ہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتا ہے۔ بشرطیکہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں۔ نہیں تو ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اس سے آئینہ نہ بن سکے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو کچھ کماتے تھے۔

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ آدمی میں چونکہ درندوں چار پائیوں اور شیطانوں کی صفیتیں ہیں تو ہم کیونکر جانیں کہ فرشتہ بن اس کی اصل ہے۔ اور یہ صفات عارضی اور عارضیہ ہیں۔ اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور صفات کے لیے نہیں۔ تو سن تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چار پائیوں اور درندوں سے اشرف و کامل تر ہے اور خدا نے ہر چیز کو جو کمال دیا ہے۔ وہی اس کا نہایت درجہ ہے اور اسی لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ گھوڑا گدھے سے عزت دار ہے کیونکہ اسے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اسے لڑائی اور جہاد میں دوڑانے کے لیے تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا چاہے دوڑے۔ حالانکہ اس کو گدھے کی طرح بوجھ اٹھانے کی قوت بھی ہے۔ لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملا ہے۔ اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تو اس پر بوجھ لاد دیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا۔ اس میں اس کی خرابی اور نقصان ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جماع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اپنی تمام عمر اسی میں گنواتے اور بعض جانتے ہیں کہ آدمی کو اور چیزوں کے زیر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جیسے عرب ترک کو۔ یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ اس لیے کہ کھانا پینا جماع کرنا خواہش سے ہوتا ہے اور خواہش جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ بلکہ اونٹ کا کھانا اور گرگریا کا جماع آدمی کے کھانے اور جماع سے زیادہ ہے تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور غصہ درندوں میں بھی پایا جاتا ہے جو کچھ درندوں و چرندوں وغیرہ کو ملا ہے وہ آدمی کو بھی ملا ہے۔ بلکہ اس کے سوا آدمی کو اور کمال بھی عنایت ہوا ہے۔ اور وہ کمال عقل ہے۔ کہ اس کے سبب سے آدمی خدا کو پہچانتا اور اس کی عجیب و غریب صنعتیں جانتا

ہے۔ اور اسی کے سبب سے آدمی درندوں چرندوں سب پر غالب ہے وہ سب کچھ جو زمین پر ہے آدمی کے مطیع ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اَنْتُمْ تَرٰۤاۤنَ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا
فِی الْاَرْضِ ۔
اور مطیع کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں
ہے سب ۔

آدمی کی حقیقت وہی ہے جس سے اس کا کمال ہے۔ اور صنعتیں عارضی اور عارضیہ ہیں اور آدمی کے کمال کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی لیے جب آواز جاتا ہے۔ نہ خواہش رہتی ہے، نہ غصہ، یا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہے۔ اور خواہ وہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے۔ اور یہی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں۔

فِی مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ
مُّقْتَدِرٍ ۔
بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا
سب پر قبضہ ہے۔

یا آدمی کے ساتھ ایک اوندھی اور تاریک چیز رہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں رنگ لگ جاتا ہے اور اوندھی اس وجہ سے کہ غصہ و غضب کے باعث اسے آرام ملتا تھا غصہ و غضب تو یہاں رہ گیا تو اس کے دل کا منہ بھی اسی طرف رہے گا کہ اس کی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے۔ اور یہ جہان اس جہان کے نیچے ہے۔ اب وہ جہان ہے تو اس کا سر نیچے ہوگا۔

وَلَوْ تَرٰۤی اِذَا الْمُجْرِمُوْنَ نٰکِسُوْا
رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ ۔
اگر کبھی تو دیکھے جس وقت مجرم سر نیچے کیے ہوں گے
اپنے رب کے پاس ۔

کے یہ معنی ہیں۔ اور جو شخص ایسا ہوگا شیطان کے ساتھ سجدین میں جائے گا۔ اور سجدین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا اَدْرٰۤاۤکَ مَا سَجِّدُوْۤنَ ۔
اور تمہیں کیسے معلوم ہو کہ سجدین کیا ہے۔

فصل :

عالم قلب کے عجائبات کی انتہا نہیں۔ اور دل کی فضیلت اسی سے ہے کہ سب سے زالا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ دل کی فضیلت دو وجہ سے ہے۔ ایک تو علم کی وجہ سے دوسرے قدرت کے سبب علم کی وجہ سے فضیلت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو تمام مخلوق جان سکتی ہے۔ مگر دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے۔ اسے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ بزرگی جو ظاہر ہے وہ تمام علموں۔ صنعتوں اور معرفتوں کی قوت ہے۔ اسی قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں پہچانتا ہے۔ اور جو کچھ کتابوں میں ہے اسے پڑھتا اور جانتا ہے۔ جیسے ہندسہ۔ حساب۔ طب۔ نجوم، علم

شریعت اور باوجودیکہ دل ایسی چیز ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ مگر سب علم اس میں سما جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے سامنے تمام عالم ایسا ہے کہ گویا صحرا میں ذرہ اور لحظہ بھر میں زمین میں سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر و حرکت سے پہنچ جاتا ہے۔ باوجودیکہ زمین پر ہے مگر تمام آسمان کو ناپتا ہے۔ اور سب ستاروں کو ناپ کر جانتا ہے کہ اتنے گز فاصلے پر ہیں اور مچھلی کو دریا کی تہ سے تدبیر و حیلہ سے باہر نکالتا ہے۔ اور پرندے کو ہوا سے زمین پر ڈال لیتا ہے۔ اور زور آور جانور جیسے اونٹ، ہاتھی، گھوڑا ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے۔ اور عالم میں جو عجیب عجیب علوم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے۔ اور یہ سب اسی پانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کا دل کی طرف ماستہ ہے۔ اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ دروازے ہیں۔ اسی طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک کھڑکی کھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے اور حواس ظاہری کو ہی علم کا راستہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں بے حقیقت اور بے اصل ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور دل کی بہت سی کھڑکیاں جو علوم کی طرف کھلتی ہیں اس دعویٰ پر دو دلیلیں پیش کی جاسکتی ہیں،

۱۔ نیند میں لوگوں کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور عالم ارواح و لوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے۔ یا صاف معلوم ہوتا ہے۔ یا مثال میں نظر آتا ہے۔ اسے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو جاگتا رہتا ہے۔ لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جانتے ہیں۔ حالانکہ دیکھتے ہیں کہ جاگتے میں غیب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجمل طور پر اس قدر جان لینا چاہیے کہ دل آئینہ کی طرح ہے اور لوح محفوظ اس آئینہ کی طرح ہے۔ جس میں سب موجودات کی تصویریں موجود ہیں۔ اور صاف شفاف آئینہ کو جب تصویر والے آئینہ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں سب تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح دل جب آئینہ کی طرح ہو اور محسوسات سے قطع تعلق کرے تو لوح محفوظ سے مناسبت و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تو لوح محفوظ میں تمام موجودات کی جو تصویریں موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور دل جب تک محسوسات سے مشغول رہتا ہے۔ عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ نیند میں چونکہ محسوسات سے بالکل فلوچ ہوتا ہے تو لازماً عالم روحانی کو دیکھتا ہے۔ لیکن نیند میں حواس تو علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر خیال باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے۔ اور صاف حال سامنے نہیں آتا۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے تو نہ خیال باقی رہتا ہے نہ حواس اس وقت کچھ اڑ نہیں رہتی۔ معاملہ صاف ہوتا ہے۔ اس وقت اس سے کہتے ہیں:

فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ اَبْصَرْتَ
الْيَوْمَ حَٰدِيْدًا
تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج
بہت تیز ہے۔ ۱۲

اور وہ جواب دیتا ہے؛

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝

اے رب ہم نے دیکھ لیا سن لیا۔ اب ہم کو پھر بھیج
ہم کریں بھلائی ہم کو یقین آیا۔

اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کھڑکی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور نیک خیالات الہام کے طور سے نہ آتے ہوں۔ اور وہ حواس کے راستے نہیں آتے بلکہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ خطرے کہاں سے آئے ہیں اتنی بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ذریعے سے نہیں اور دل اس عالم سے نہیں بلکہ عالم روحانی سے ہے اور حواس جن کو اس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کو دیکھنے میں آڑ بنے ہوئے ہیں۔ اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہ پائے گا۔

فصل :

اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑکی سوے اور مرے بغیر نہیں کھلتی۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص جاگتے میں ریاضت و محنت کرے دل کو خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑا لے۔ بُرے اخلاق سے پاک کرے خالی جگہ میں بیٹھے آنکھ کو بند اور حواس کو بیکار کرے۔ اور دل کی عالم روحانی سے یہاں تک مناسبت قائم کر دے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کہے زبان سے نہیں حتیٰ کہ اپنے آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سوا کسی کی خبر نہ رکھے۔ جب ایسا ہو جائے تو اگرچہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ اور لوگ جو کچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتے میں دیکھے گا۔ فرشتوں کی ارواح اچھی صورتوں میں اس پر ظاہر ہوں گی۔ پیغمبروں کو دیکھنے لگے گا۔ اور ان سے بہت فائدہ اور مدد پائے گا۔ زمین آسمان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے۔ اور جس کسی پر یہ راہ کھلی وہ عجیب عجیب چیزیں اور بڑے بڑے وہ کام جن کی تعریف امکان سے باہر ہے، دیکھے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَوَيْتُ لِيَ الْأَرْضَ فَإِيتَ مَشَارِقَهَا
وَمَغَارِبَهَا۔

دکھائی گئی مجھ کو زمین پھر دیکھا میں نے اس کے
مشرقوں اور مغربوں کو۔

اور خدا تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے؛

اسے یہ حدیث طرابلسی میں ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے حضور علیہ السلام کے علم ماکان مایکون کے ثبوت میں بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ اور اقوال علماء اہلسنت موجود ہیں۔ مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں (مترجم)

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اسی طرح دکھاتے ہیں ہم ابراہیم کو سلطنت آسمانوں
اور زمین کی۔

سب اسی سلسلے میں ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے تمام علوم اسی طرح سے تھے جو اس اور سیکھنے سے نہ تھے سب کا آغاز
ریاضت و مجاہدہ سے تھا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَ اِذْ كُنَّا نَسُومُ رَبَّكَ وَ تَبْتَلٰ
اَلَيْكَ تَبْتِلًا
سب رشتہ تعلق توڑ کر اپنے تئیں آپ کو بالکل خدا
کے قبضہ اختیار میں دے۔ نبی کی تدبیر میں مشغول

نہ ہو۔ کہ خدا خود سب کام درست کر دیتا ہے۔
مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی زندگی
نہیں۔ سو پکڑا اسی کو دکیل و کار ساز۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
جب تو نے اپنا دکیل خدا کو بنایا تو اب فارغ اور لوگوں سے نہ مل۔

وَ اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُوْلُوْنَ وَ اَهْجُرْهُمْ
هَجْرًا جَمِيْلًا
اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو
بھلی طرح چھوڑنا۔

یہ سب ریاضت و مشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا۔ دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ مشغول سے دل
صاف ہو اور پڑھ کر اس امر کو حاصل کرنا علماء کا طریقہ ہے یہ بھی بڑا کام ہے۔ لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء و اولیاء کے
علم کی نسبت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹا ہے اکثر لوگوں کو اس راہ
کا سیدھا اور درست ہونا۔ تجربہ و عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے۔ اے عزیز اگرچہ تجھے فوق سے یہ حال حاصل نہ
ہو۔ سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو۔ اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو لیکن اتنا تو ہونا چاہیے اس پر ایمان و تصدیق کرتا
کہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہے اور منکر نہ ہو جاوے اور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اسی سے آدمی کے
دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

فصل :

اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور پیغمبروں کے لیے خاص ہیں اس لیے سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت
میں اس کے لائق ہے جیسے کوئی لوہا ایسا نہیں کہ خلقت میں اس کی لیاقت نہ رکھتا ہو کہ اس سے اُمینہ نہ بن سکے کہ اس اُمینہ
میں عالم کی صورت نظر آئے۔ مگر یہ کہ اس میں زنگ لگے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خراب کر دے
یہی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش افدگناہ اس پر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں۔ تو دل زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے
اس میں لیاقت نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

وَكُلُّ مَوْلُودٍ يُكَلِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَنَابِوَاهُ
يَهُودًا أَوْ نَصَارًا أَوْ مَجَسَّيْنًا
اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پھر ماں باپ
اس کے یہودی بناتے ہیں اسے اور نصرانی بناتے ہیں اسے
اور مجوسی کو دیتے ہیں اس کو۔

اور سب میں یہ لیاقت موجود ہونے کی خبر خدا نے بھی دی ہے۔

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب کہا انہوں نے
البتہ ہے۔

جیسا کہ کوئی کہے کہ جس کسی عقلمند سے پوچھیں کہ کیا دو ایک سے زیادہ نہیں ہیں۔ جواب دے گا ہاں ضرور زیادہ
ہیں۔ اگرچہ تمام عقلمندوں نے کان سے نہ سنا ہو نہ زبان سے کہا ہو لیکن اس جواب کا سچ ہونا سب کے دل
میں ہے۔ جیسا سب آدمیوں کی یہ خلقت ہے خدا کی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ
نے فرمایا ہے:

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ
اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا
کیا تو بے شک کہیں گے کہ اللہ نے۔

اور فرمایا ہے:

فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہے کہ یہ امور پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر بھی
آدمی ہیں:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
کہہ دے اے محمد سوائے اس کے نہیں ہے
کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔

یہ راہ جس شخص پر کھلی ہے اور اسے لوگوں کی صلاحیت کی ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور وہ ان باتوں کی ہدایت کرتا
ہے تو اس بتائے ہوئے طریقہ کا نام شریعت ہے۔ اور خود اس شخص کو پیغمبر اور اس کے خرق عادت حالات کو
معجزات کہتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص مخلوق کو ہدایت دینے میں مصروف نہ ہو تو اسے ولی کہتے ہیں۔ اور اس
کے حالات کو کرامات اور یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کا یہ حال لازماً خلق کو دعوت بھی دے اور ہدایت دینے
میں بھی مشغول ہو۔ بلکہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اس کے ذریعہ ہدایت دینے میں اس وجہ سے مشغول نہ کرے کہ
اس وقت شریعت ہو۔ اور لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت نہ ہو یا لوگوں کو ہدایت دینے کی شرائط میں نہ ہوں۔ اے عزیز
تجھے چاہیے کہ اولیاء کی ولایت و کرامت پر اعتقاد رکھے۔ یہ جان لینے پر کفایت نہ کر کہ پہلے تو یہ کام محنت سے تعلق

رکھتا ہے اور اس میں محنت کو دخل ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ جو کھیتی بوٹے وہ غلہ بھی کاٹے اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہنچے اور جو ڈھونڈے وہ پائے جو کام ذی شان ہوتا ہے۔ اس کی شرطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا حصول بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجات ہیں۔ یہ کام تو اس میں سے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور بے کوشش اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈھنا بھی نہیں آتا۔ اور اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور ازل میں اس شخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو۔ اس مراد کو نہ پاسکے گا۔ اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور دوسرے کام ایسے ہی ہیں۔

فصل :

اے عزیز اصل آدمی جسے دل کہتے ہیں وقت اور حال کے اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے اس بیان سے وہ بزرگی و فضیلت کچھ پر چھائیں سی تجھے معلوم ہوئی اب یہ جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتوں کی خاصیت حاصل ہے۔ حیوانوں کو وہ بزرگی حاصل نہیں اور دل کی قدرت یہ ہے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے جب وہ مناسب دیکھنے اور خلق کو محتاج پاتے ہیں۔ خدا کے حکم سے پانی برساتے اور موسم بہار میں ہوا چلاتے ہیں۔ بچہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئیدگی کی شکل بناتے اور سنوارتے ہیں ہر ہر کام پر فرشتوں کا ایک ایک گروہ مقرر ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل بھی فرشتوں کی جنس سے ہے۔ اور اس کو بھی خدا نے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے بھی تابع ہیں۔ اور ہر ایک کا بدن خاص عالم ہے اور دل کے تابع ہے۔ اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگلی میں نہیں۔ اور علم و ارادہ بھی انگلی میں نہیں مگر جب دل حکم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے۔ اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینھ ہے اور جب دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت آلہ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے نیچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور پانی نکلتا ہے۔ کہ کھانے کو ایسا تر کرے کہ کھالیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا تصرف بدن میں جاری ہے اور بدن دل کے تابع ہے لیکن یہ جاننا چاہیے کہ بیام ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ بدن کے علاوہ اور

۱۔ معلوم ہوا کہ بہت سے مافوق العادۃ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں یعنی فرشتوں کے اختیار میں دے رکھے ہیں۔ تو اگر اولیاء کرام کو بھی ایسا اختیار دے دے تو شرک و کفر کیسے ہوگا۔ جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ نے چند سطر بعد خود اولیاء اللہ کے تفرقات کو بیان کیا ہے۔ اس عقیدے کو شرک و بدعت کہنے والے غور فرمائیں۔ (مترجم)

اجسام بھی ان کے مطیع ہوں۔ مثلاً اس دل کی ہدایت اگر شیر پر پڑے تو وہ عاجز اور مطیع ہو جائے۔ اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تو وہ اچھا ہو جائے۔ اگر تندرست کی طرف ہمت کرے تو بیمار پڑ جائے اگر کسی شخص کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تو اس شخص کا دل اس کے پاس جانے کو چاہے اگر ہمت مند دل کرے کہ مینہ برے تو برسنے لگے یہ سب عقلی دلیل سے بھی ممکن ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہے اور نظر لگنا اور جسے جادو کہتے ہیں وہ اسی قسم سے ہے۔ سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو دخل ہے۔ مثلاً جو نفس حسد کرتا ہے۔ اگر کسی چار پایہ کو دیکھ کر اپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تو وہ چار پایہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث تریفہ میں آیا ہے:

الْعَيْنُ تَدْخُلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَاجْهَكَ الْقَدَرُ - نظر بد آدمی کو قبر میں اور ادنٹ کو دیکھ میں ڈال دیتی ہے۔

دل میں جو قدرتیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے ایسی خاصیت اگر پیغمبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے اگر دلی سے ظاہر ہو کرامت۔ اگر اس خاصیت والا نیک کاموں میں رہتا ہے تو اسے بھی دلی کہتے ہیں۔ اور اگر بُرے کاموں میں رہتا ہے تو جادو گر ہے اور سحر کرامات سب آدمی کے دل کی قدرت کی خاصیت ہیں اور ان میں بڑا فرق ہے اس کتاب میں اس فرق کے بیان کی گنجائش نہیں۔

فصل:

یہ سب کچھ جو بیان ہوا جو کوئی اسے جانے گا نبوت کی حقیقت اچھی طرح نہ پہچان سکے گا صرف گفت و شنید سے کچھ جانے گا۔ اس لیے کہ نبوت ولایت آدمی کے دل کے بڑے درجات ہیں سے ایک درجہ ہے اور اس درجہ سے تین خاصیتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جو حال عوام پر خواب میں کھلتا ہے۔ اس درجہ والے پر جاگتے ہیں کھل جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ عوام کے نفس فقط ان کے بدن ہی میں اثر کرتے ہیں اور اس درجہ والے کا نفس ان چیزوں میں جو اس کے بدن کے باہر ہیں اس طرح اثر کرتا ہے کہ اس میں خلق کا بناؤ ہو بگاڑ نہ ہو۔ تیسری یہ کہ عوام الناس کو جو علوم سیکھنے سے آتے ہیں۔ اس درجہ والے کو بے سیکھے اپنے دل سے آجاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ جو شخص کچھ تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے۔ بے سیکھے بعض علوم اس کے دل میں آجاتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز ہے۔ کہ جو شخص بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے۔ وہ بہت یا سب علوم خود بخود جان جائے۔ اور ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَعَلَّمَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا

اور سکھایا ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک

جس شخص کو یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوں وہ پیغمبرانِ بزرگ یا اولیائے کرام سے ہے۔ اور جس میں ان میں سے ایک خاصیت ہے اس کو بھی یہ درجہ حاصل ہے۔ اور ہر ایک میں بھی بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ کسی کو ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل ہوتا ہے۔ اور کسی کو بہت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجہ سے کمال حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں خاصیتیں تمام و کمال حاصل تھیں۔ جب خدا نے چاہا کہ مخلوق کو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حال بتائے تاکہ سب آنحضرت کی اتباع و پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں تو ان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شاہد ان کو عنایت کیا ایک سے خواب دکھایا دوسری سے خلق کی سمجھ سیدھی کر دی۔ تیسری سے ان کے دلوں کو درست کر دیا اور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ایسی چیز پر ایمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجود نہ ہو اس لیے کہ جس چیز کا شاہد آدمی میں نہ ہو گا اس چیز کی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئے گی اسی لیے حقیقت الہیہ کا حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ صرف خدا ہی جانتا ہے اور اس تحقیق کی تفصیل دراز ہے۔ ”معانی اسماء اللہ“ کتاب میں ہم نے کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ یہ تفصیل بیان کی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہم اس امر کو رد کر رہے ہیں کہ اولیاء انبیاء کے لیے ان تینوں خاصیتوں کے سوا اور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کا شاہد نہ ہو۔ اس درجہ سے ہم انہیں نہ جانتے ہوں اور جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا خدا کو کوئی پوری طرح نہیں پہچانتا۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں پہچانتا۔ مگر وہی رسول یا جو اس سے مرتبہ میں زیادہ ہو تو آدمیوں میں پیغمبر کی شان پیغمبر ہی جانتا ہے۔ اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے یہ ذکر کرتے کہ کوئی شخص گر پڑتا اور بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے۔ نہ دیکھتا ہے۔ نہ سنتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہو گا۔ اور جب دیکھنے سننے والا ہوتا ہے۔ تو اپنا یہ حال بھی نہیں جان سکتا اگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا یہ کہنا کبھی باور نہ کرتے اس لیے کہ آدمی نے جو نہ دیکھا ہو اس پر یقین نہیں کرتا۔ اور اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا:

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِهَا لَكُمُ يَكُونُوا بِهَا كَذِبًا
لَّمَّا يَأْتِيهِمْ نَارُ يُلْقَوْنَ فِيهَا

بلکہ جھٹلانے لگے ہیں جس کے سمجھنے پر قابو نہ پایا اور
ابھی تک اس کی حقیقت نہیں پائی۔ ۱۲

اور فرمایا ہے:

وَلَا ذِكْرَ يَهْتَدُوا بِهَا فَيَسْقُوقُوهَا

اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے

۱۱۔ امام والا مقام نے اسماء احسنیٰ کی شرح لکھی ہے اس کتاب کا نام معانی اسماء اللہ ہے۔ ۱۲۔

۱۲۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جنابِ احمدیت کے سوا کوئی رسول بھی کما حقہ نہیں

جانتا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رسول مرتبہ میں زیادہ نہیں ۱۲۔

هَذَا اِفْكٌ قَدِيحٌ

اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا۔

اے عزیز اس بات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں۔ اس لیے کہ تو دیکھتا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتا اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھا دے تو کوشش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح اندھا انسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد بعض اور اک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔

فصل :

اے عزیز یہ سب جو بیان ہوا ہے اس سے تجھے اصل آدمی کی بندگی معلوم ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صوفیوں کی راہ کیا ہے۔ اور یہ جو تو نے سنا ہو گا کہ صوفی کہتے ہیں کہ علم اس راہ میں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہو تو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ شغل اس حال سے پر وہ اور حجاب بنا رہے گا۔ اور دل حوض کی طرح ہے اور جو اس گویا پانچ نہریں ہیں کہ ان سے حوض میں پانی جاتا ہے۔ اگر تجھے منظور ہو کہ حوض کی تہ سے صاف پانی نکلے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ باہر سے آیا ہوا پانی جو حوض میں ہے اور اس پانی کے سبب جو کچھ ٹپھو گئی ہے۔ اسے حوض سے نکال دے اور سب نہروں کا راستہ بند کر کہ حوض میں باہر کا پانی نہ آنے پائے۔ اور حوض کی تہ کو کھود کہ صاف پانی اس کے اندر سے نکلے اور حوض جب تک باہر کے پانی سے بھرا رہے گا ممکن نہیں کہ اس کی تہ سے پانی نکل سکے۔ اسی طرح باہر والے علم سے جب تک دل خالی نہ ہو جائے تب تک وہ علم جو دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے نہ پیدا ہو گا ہاں عالم اپنے آپ کو اگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول نہ رہے تو وہ علم جس سے اپنے آپ کو خالی کیا ہے۔ حجاب نہ ہو گا۔ اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص محسوسات کے خیال سے اپنا دل خالی کر دے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے حجاب نہ ہوں گے۔ اور حجاب کا باعث یہ ہے کہ مثلاً جب کسی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھے اور گفتگو اور مباحثہ کے لیے جیسا چاہا ان کی دلائل سیکھیں۔ اور اپنے آپ کو بالکل اسی کا کر دیا۔ اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوا اور کوئی علم ہی نہیں تو جب اس کے دل میں کچھ آئے گا یہی کہے گا کہ جو میں نے سیکھا ہے یہ اس کے خلاف ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ ایسے شخص کو کاموں کی حقیقت کا معلوم ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسی ممتاز ہو جائیں جیسے ہڈی سے گوشت۔

اے عزیز تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائید کے لیے مناظرے کا طریقہ سیکھتا ہے اسے کچھ حقیقت منکشف نہیں۔

ہوتی۔ جب وہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے اور چونکہ یہ سمجھ اُس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑا سا علم سیکھا ہوتا ہے تو غالباً ایسے لوگ اس درجے سے محروم و محجوب رہتے ہیں اور جو عالم اس سمجھ کو دور کر دے اس کا علم حجاب نہ ہوگا۔ بلکہ یہ کشف اسے جب حاصل ہوگا تو اس کا درجہ کامل ہوگا۔ اور اس کی راہ اس شخص سے بہت بے خطر اور سیدھی ہوگی۔ جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا۔ اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسا رہا ہو۔ اور تھوڑا سا شاہد بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہوتا ہے۔ اسے عزیز اگر کسی صاحب کشف سے توڑنے کے لیے رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھے اس کا انکار نہ کرے لیکن غیہ مباح کو مباح ٹھہراتے والے نفس پرور بے بہرہ لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہرگز یہ حال حاصل نہیں۔ جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سیکھ لی ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ شغل ہے کہ تمام دن اپنے آپ کو دھوتے ہیں۔ لنگی۔ گڈری۔ جانماز سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علماء کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ لوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ آدمیوں کے شیطان اور خدا اور رسول کے دشمن ہیں۔ کہ خدا رسول نے تو علم اور علماء کی تعریف کی ہے اور تمام عالم کو علم سیکھنے کی دعوت دی ہے۔ یہ بد بخت جب صاحب علم نہیں۔ اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا تو ایسی بات یعنی علم، علماء کو برا کہنا اسے کب درست ہے اور اس بد بخت کی مثال اس شخص کی سی ہے۔ جس نے سنا ہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بے انتہا سونا ہاتھ آتا ہے۔ اور جب سونے کا خزانہ اس کے سامنے رکھیں تو اس پر ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کا آتا اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ کیمیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے۔ اور کیمیا نہ تو اس نے دیکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو۔ ایسا شخص بد بخت مفلس اور بھوکا رہتا ہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کہا کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے۔ خوش ہوتا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بناتا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے اور عالموں کا علم سونے کی مثل ہے۔ اور کیمیا کے مالک کو سونے کے مالک پر ہر طرح سے فوقیت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیمیا ہو۔ کہ اس سے سونے کے سو دینار سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے شخص کو اس شخص پر کچھ فضیلت نہیں۔ جس کے پاس سونے کے ہزار دینار موجود ہوں اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں۔ اس زمانے میں اس کی حقیقت کیا ہے اکثر ڈھونڈنے والے دغا کھاتے ہیں۔ صوفیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں۔

۱۱۔ جھوٹے صوفی جو علماء کی مذمت کرتے ہیں وہ قابل قتل ہیں۔ ۱۲۔

۱۳۔ انبیاء و اولیاء کا کشف کیمیا ہے۔ اور عالموں کا سونا ہے۔ ۱۴۔

اگر ہے تو تھوڑا ہے۔ اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پہنچے تو جاننا چاہیے کہ جس شخص کو صوفیائے کرام کا تھوڑا سا حال معلوم ہوا ہے۔ ہر عالم پر فضیلت نہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کے شروع میں کچھ خلل ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت اس درجہ سے گریڑتے ہیں۔ اور کامل نہیں ہوتے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے۔ اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی اور وہ اسے حق اور مستحکم کام سمجھتے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ خواب میں اصل اور خیالات و اہمیات دونوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں بلکہ عالموں پر اس صوفی کو فضیلت ہے۔ جو اس میں ایسا کامل ہو چکا ہو کہ جو علم دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اوروں کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے صوفی بے سیکھے اس علم کو جان لے۔ اور یہ امر نہایت نادر ہے تو اسے عزیز چاہیے کہ تو تصوف کی اصل راہ اور صوفیائے کرام کی بزرگی پر ایمان لائے اور اس زمانے کے صوفیوں کے سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بد اعتقاد نہ ہو اور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کرتا ہے۔ اسے سمجھ لے کہ نادانی سے ایسا کرتا ہے۔

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ کیسے معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت ہی میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی معرفت میں آدمی کی سعادت کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اسی کام میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ شہوت کا مزہ اسی میں ہے کہ آدمی کی آرزو پوری ہو اور غصہ کا مزہ اسی میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے آنکھ کا مزہ اچھی صورتیں دیکھنے میں کان کا مزہ اچھی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزہ اسی بات میں ہے جو دل کی خاصیت ہے۔ اور جس کے لیے خدا نے دل کو پیدا کیا ہے وہ امر کاموں کی حقیقت کا پہچاننا ہے کہ یہی دل کا خاصہ ہے۔ لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں حواس سے محسوسات کی پہچان چار پالیوں کو بھی حاصل ہے اور چونکہ کاموں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اسی لیے انسان جو چیزیں نہیں جانتا انہیں دریافت کرنے کو جی چاہتا ہے اور جوشے جانتا ہے۔ اس پر خوش ہو کہ فخر کرتا، اگر وہ بری چیز مثلاً شطرنج سیکھنے کی فکر میں ہے اور جو اسے جانتا ہے اس سے اگر کہیں کہ تو نہ سکھانا تو اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اور اس خوشی سے کہ عجیب قسم کا کھیل جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ فخر ظاہر کرے اے عزیز تجھے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے۔ تو یہ بھی جان لے کہ جتنی اچھی اور عمدہ چیز کی معرفت ہوگی دل کو اس سے اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی اس لیے کہ جو شخص وزیر کے اسرار و رموز سے

واقف ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کا محرم راز ہو جائے اور اس کے امور مملکت پر واقفیت پائے تو بہت ہی خوش ہو گا۔ اور جو شخص علم ہندسہ کے ذریعہ سے آسمانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے۔ وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے۔ جو شطرنج کھیلنا جانتا ہے۔ اور شطرنج بچھانا جاننے سے شطرنج کھیلنا جاننے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح معلوم یعنی جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کا علم یعنی جاننا اتنا ہی عمدہ ہو گا۔ اور اس میں اسی تناسب سے زیادہ مزہ ہو گا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیزوں سے اشرف و افضل ہے اس لیے کہ سب چیزوں کو اسی کے سبب سے شرف و عزت ہے وہی تمام عالم کا بادشاہ ہے۔ تمام عالم کے عجائبات اسی کی صفات کی نشانیاں ہیں تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزہ دار نہیں اور حضرت ربوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں اور دل کی طبیعت اس دیدار کو چاہتی ہے اس لیے کہ ہر چیز کی طبیعت اسی خاصیت کو چاہتی ہے۔ جس کے لیے اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی دل ایسا ہو جس سے اس معرفت کی خواہش زائل ہو چکی ہو تو وہ دل اس بیمار کی مانند ہے۔ جسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اگر اس بیمار کا علاج نہ کریں۔ اور اسے کھانے کی خواہش پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق ختم نہ ہو تو وہ بیمار بڑا کم نصیب ہے۔ اور ہلاک ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس کے دل میں خدا کی معرفت سے زیادہ اور چیزوں کا شوق ہے۔ وہ بیمار ہے۔ وہ اس جہان میں بد بخت اور تباہ ہو گا اور سب خواہشات اور محسوسات کی لذتیں آدمی کے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر مرجانے کے ساتھ ہی وہ زائل ہو جائیں گی۔ اور ان خواہشات کے باعث جو محنت اس نے اٹھائی تھی وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور خدا کی معرفت کی لذت جو دل سے تعلق رکھتی ہے مرنے سے دونی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دل نہ مرے گا اور معرفت برقرار رہے گی۔ بلکہ دل زیادہ روشن ہو جائے گا اور چیزوں کی خواہش سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں اس سے دونی لذت اٹھائے گا اور اس کی زیادہ تفصیل اصل محبت میں جو آخر کتاب میں بیان کی جائے گی۔

فصل :

اصل انسانی کا جو کمال بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں اتنا ہی کافی ہے زیادہ تفصیل درکار ہو تو وہ کتاب "عجائب القلوب" میں ہم نے لکھ دی ہے دیکھ لے اور ان دونوں کتابوں سے بھی آدمی کو پوری خود شناسی یعنی اپنے نفس کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے

۱۰ خدا کو پہچانتے سے زیادہ کوئی چیز مزہ دار نہیں اور اس کے دیدار سے بڑھ کر کوئی دیدار نہیں۔ ۱۲۔

۱۱ یہ کتاب امام والا مقام کی تصنیف ہے۔ ۱۲۔

یہ بعض کا بیان ہے اور آدمی کا دوسرا رکن بدن ہے۔ اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت سے عجائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری اور باطنی عضو میں عجیب باتیں اور عمدہ حکمتیں ہیں۔ اور آدمی کے بدن میں کئی ہزار رگیں، ریشے اور ہڈیاں ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور صفت علیحدہ ہے۔ اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔

اسے عزیز تو ان سب سے بے خبر ہے فقط اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے پاؤں چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے ہے لیکن یہ بات جان کہ خدا نے دس پردوں سے آنکھ کو بنایا ہے اور وہ دس پردے باہم مختلف ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑ جائے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پردہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی ان کا کیوں محتاج ہے اور آنکھ کی مقدار جتنی ہے۔ اتنی ظاہر ہے اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے اگر تجھے آنکھ کے پردوں کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے اس لیے کہ تو یہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلاً جگر، تلی، پتاگردہ وغیرہ کیوں بنے ہیں۔ جگر تو اس لیے بنا ہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جو اس میں پہنچیں ان سب کو ایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کر دے تاکہ وہ سات اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے جب خون جگر میں پک جاتا ہے تو اس کے نیچے تلمچٹ رہ جاتا ہے وہ تلمچٹ سودا کہلاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگر سے خون کو لے اور اس کے اوپر کچھ زرد زرد چیز پیدا ہوتی ہے۔ پتا اس لیے ہے کہ اس کو خون سے کھینچ لے اور خون جب جگر سے باہر نکلتا ہے پتلا اور بے قوام ہوتا ہے۔ گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہو سے کھینچ لے تاکہ بغیر سودا اور صفرا کے قوام ہو کر خون رگوں میں جائے اگر پتے میں کچھ عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو صفرا خون میں رہ جائے گا۔ اس سبب سے کافور اور صفراوی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہو گا تو خون میں پانی رہ جائے گا۔ اس سے استسقا کی بیماری پیدا ہوگی۔ اسی طرح آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدا نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بلکہ آدمی کا بدن اگرچہ چھوٹا ہے۔ مگر تمام عالم کی مثال ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں خدا نے پیدا کیا ہے۔ آدمی کا بدن اس سب کا نمونہ ہے ہڈی۔ پہاڑ۔ پسینہ مینہ، بال درخت۔ دماغ آسمان اور حواس گویا تارے ہیں اس کی تفصیل و راز ہے بلکہ جہاں میں جس جس قسم کی مخلوق ہے۔ مثلاً سور۔ کتا۔ بھیریا، چارپایہ دلو، پرپی، فرشتہ ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ بلکہ جو جو پیشہ ورجہاں میں ہیں ان سب کے نمونے جسم انسان میں ہیں۔ جو قوت کہ معدہ میں کھانا مضغ کرتی ہے۔ گویا باورچی ہے۔ اور جو قوت خالص کھانے جگر اور پھوک کو آنتوں میں پہنچاتی ہے۔ وہ گویا فلٹر ہے۔ اور جو قوت کھانے

کو جگر میں خون کا رنگ دیتی ہے۔ گویا رنگ ریز ہے۔ اور جو قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچا کر سفید و دودھ اور مرد کے خصلیوں میں سفید منی بناتی ہے۔ گویا دھوبی ہے۔ اور جو قوت غذا کو ہر عضو میں کھینچ کر پہنچاتی ہے گویا دلدل ہے۔ اور جو قوت پانی کو جگر سے کھینچ کر گردے و مثانہ میں بہا دیتی ہے۔ گویا سقا ہے۔ اور جو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرا دیتی ہے حلال خور ہے اور جو قوت سودا اور صفرا کو اس لیے اندر پیدا کرتی ہے تاکہ بدن تباہ اور خراب ہو وہ گویا مفسد و جلساڑ ہے۔ اے عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور تو خوابِ حُرگوش میں غافل پڑا ہے۔ لیکن ان قوتوں میں سے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی۔ اور نہ تو ان کو جانتا ہے۔ اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیا ہے نہ اس کا احسان مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تو اس کا شکریہ ادا کیا کرتا ہے۔ مگر جس ذات نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ و ذہنی تیری خدمت کے لیے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ اور بدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جاننے کا نام علم تشریح ہے اور وہ بھی عظیم الشان علم ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں اسے نہیں پڑھتے۔ جس کسی نے پڑھا بھی تو اس لیے پڑھا کہ علم طب میں ماہر ہو جائے۔ اور علم طب خود مختار اور بے حقیقت ہے گویا اس کی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی نیت سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اسے خدا کی صفتوں میں سے تین صفتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ اس قالب کا بنانے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنا بڑا قادر ہے کہ اس کی قدرتِ کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہرگز دخل نہیں جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کرے اور جو یہ عجیب کام کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ یہ عجائبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں۔ تیسری یہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف و رحمت بندوں پر بے نہایت ہے کہ بندہ کو جیسے چاہیے تھا پیدا کیا کہ جس چیز کی ضرورت تھی جگر، دل، دماغ کہ حیوان کی اصل ہے وہ بھی اسے دی۔ اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی۔ مثلاً ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ وغیرہ بھی عطا کی۔ اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی مگر ان سے مزید زینت تھی۔ مثلاً بالوں کی سیاہی۔ لبوں کی سرخی بھوؤں کا خم، آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی رحمت فرمائی تاکہ انسان بہت اچھا معلوم ہو۔ اس لیے یہ چیزیں بنائیں اور یہ لطف و مہربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں۔ بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ بھینسا اور ماما بھی اور لکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی۔ اور بائیں ہاتھ ان کی ظاہری صورت بھی اچھے نقشوں سے

آراستہ اور عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہچاننے کی کنجی ہے۔ اسی وجہ اس علم یعنی علم تشریح کی اس قدر وضاحت کی ہے تو اس لحاظ سے اس کی عظمت ہے کہ طیب کی حاجت ہے اور جیسا کہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجائبات کو تو جس قدر زیادہ جانتا ہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی اتنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ اسی طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع با کمال کی عظمت دریافت کرنے کی کنجی ہے۔ اور یہ علم بھی معرفت نفس کا راستہ ہے لیکن علم دل کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے اس لیے کہ یہ بدن کا علم ہے۔ اور بدن سواری اور دل سواری کے مانند اور پیدا کرنے سے سواری مقصود نہیں۔ سواری مقصود ہے سواری کے لیے سواری ہوتی ہے۔ سواری کیلئے سواری نہیں ہوتا۔ لیکن اتنا بھی جو بیان کیا تو اس لیے کہ تو جان لے کہ باوجودیکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ تجھ سے نزدیک نہیں مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پہچان سکتا اور جو اپنے آپ کو نہ پہچانے اور دوسروں کے پہچانتے کا دعویٰ کرے وہ اس مفلس کی مانند ہے۔ جو اپنے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ تمام شہر کے محتاج اس کے گھر وٹی کھاتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا اور دعویٰ کرنا محض واهیات اور تعجب کی بات ہے۔

فصل :

اے عزیز یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس سے آدمی کے گوہر دل کی بزرگی و فضیلت تجھے معلوم ہوئی اب یہ جان کہ خدا نے تجھے یہ بہت عمدہ گوہر دیا ہے۔ اور تجھ سے پوشیدہ کیا۔ اگر تو اسے نہ ڈھونڈھے گا اور اس کو ضائع کرے گا اور اس سے غافل رہے گا۔ تو بڑا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ کوشش کر کے دل کو ڈھونڈھا اور دنیا کے مشغلہ سے نکال کر کمال بزرگی کے درجہ پر پہنچا کہ اس جہان میں بزرگی اور عزت ظاہر ہو۔ یعنی مسرت بے ملال، بقائے بے زوال، قدرت بے عجز، معرفت بے شبہ اور جمال بے کدورت دیکھے لیکن اس جہان میں دل کی بزرگی اس بات سے ہے کہ اس جہان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیاقت رکھتا ہے۔ نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور ناقص کوئی نہیں کہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ، درد، وغیرہ غموں میں پھنسا ہے۔ اور جس چیز میں اسے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصان و مضرت ہے اور جو چیز اس کو نفع پہچانے والی ہے۔ وہ رنج اور تلخی سے خالی نہیں۔ اور جو شخص بزرگ و عزت دار ہوتا ہے۔ وہ علم یا قدرت و قوت یا ارادہ و ہمت یا اچھی صورت کی بدولت صاحب وقار ہوتا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی جاہل نہیں۔ کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں ٹیڑھی ہو جائے تو ہلاکت اور جنون کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب و علاج کیا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ کہ اس کی دوا اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور نہیں پہچانتا کہ یہ میری دوا ہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال

کیا جائے۔ تو اس سے زیادہ کوئی عاجز نہیں کہ یہ میری سے نہیں جیت سکتا کہ اگر ایک بھنگے کو خدا اس پر مسلط کرے تو اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مہاکھی ڈنگ مار دے تو بے خواب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھا جائے تو ایک دانگ چاندی کا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے تو اس دلول اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اسے نہ ملے تو بدحواس ہو جاتا ہے اس سے زیادہ کنجوس اور کون ہوگا اگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال کیجئے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چڑا تان دیا گیا۔ آدمی اگر دو دن اپنا بدن نہ دھوئے تو بالی خرابیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتا جائے۔ بدن سے بدبو آنے لگے۔ نہایت رسوا ہو آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے۔ اور وہ نجاست بردار ہے اور ہر روز دوبار نجاست خود دھو جاتا ہے۔ یعنی آبدست لیتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک دن شیخ ابوسعید قدس سرہ صوفیاء کے ساتھ کہیں تشریف لیے جاتے تھے۔ ایک مقام پہنچے وہاں لوگ سند اس صاف کر رہے تھے راستہ پر نجاست پڑی تھی۔ سب ساتھی وہاں ٹھٹھک کر ناک بند کر کے ایک طرف بھاگے۔ شیخ ممدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو تو یہ نجاست مجھ سے کیا کہتی ہے۔ لوگوں نے کہا یا شیخ کیا کہتی ہے۔ فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی یعنی بیوہ، مٹھائی جنس وغیرہ تھی۔ سب لوگ مجھے مول لینے کو روپیہ کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے۔ ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی متعفن اور نجس ہو گئی اب مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیئے یا تم کو مجھ سے حقیقت میں یہی بات ہے۔ کہ آدمی اس عالم میں نہایت ناقص و عاجز اور بیکس ہے۔ قیامت کو اس کی گرم بازاری ہوگی۔ اگر کیمیائے سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا۔ چار پاؤں کے مرتبے سے نکل کر فرشتوں کے درجے پر پہنچے گا۔ دنیا دار اگر خواہش دنیا کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو کل قیامت کو کتے اور سور اس سے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے۔ اور رنج سے نجات پائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا۔ تو آدمی نے جہاں اپنی بزرگی جانی ہے۔ چاہیئے کہ اپنا نقصان اور بے چارگی اور بے کسی بھی پہچان رکھے۔ اس لیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچانتا بھی معرفت الہی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ اس قدر بیان اپنے آپ کو پہچاننے کو کفایت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

دوسرا عنوان

یہ مسلمانوں کا دوسرا عنوان ہے اس میں خدا تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے۔
اے عزیز از جان یہ بات جان کہ اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ یوں ارشاد

ماتا ہے:

اعْرِفْ نَفْسَكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ - تو پہچان اپنے نفس کو تو پہچانے گا اپنے

رب کو - ۱۲

اور آثار و اخبار میں مشہور ہے کہ:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ - جس نے اپنے نفس کو پہچانا ہے شک اس نے

اپنے رب کو پہچانا - ۱۲

اور ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل آئینہ کی طرح ہے۔ جو کوئی اس میں غور کرے گا خدا کو دیکھے گا۔ اور بہت سے لوگ اپنے میں غور کرتے ہیں مگر خدا کو نہیں پہچانتے تو جس اعتبار سے دل کی معرفت کا آئینہ ہے۔ اس لحاظ سے دل کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس جاننے کی دو صورتیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان سکتے اور ان کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جسے عوام نہ سمجھ سکیں۔ اس کا بیان مناسب نہیں۔ لہذا وہ صورت بیان کرنا چاہیئے جسے سب سمجھ سکیں اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت یعنی اپنے بدن و اعضاء میں جو آدمی کا تصرف و اختیار ہے اس سے خدا کا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی نے جب پہلے اپنے آپ کو ہست جانا اور یہ جاننا کہ کئی برس پہلے نیست تھا۔ اور اس کا نام و نشان کچھ نہ تھا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ - بے شک آدمی پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ

۱۲ آثار صحابہ کے اقوال - ۱۲

۱۳ اخبار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم - ۱۳

وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے بنایا آدمی
کو ایک بوند پانی کے لچھے سے پلٹتے رہے اس کو
پھر کر دیا اس کو دیکھتا سنتا۔ ۱۲۔

الذَّاهِرَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْجُورًا اِنَّا
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ
نَّبْتَلِيْهِ اَنْ جَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا اَبْصِيْرًا

اور جس چیز سے آدمی اپنی اصل خلقت پہچانے کہ اپنی ہستی سے پہلے میں کیا تھا۔ وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی
کا ایک قطرہ ہے۔ جس میں عقل، سماعت، بصر، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، رگ، پٹھا، ہڈی، گوشت،
چمڑا کچھ نہ تھا۔ بلکہ ایک ہی طرح کا سفید پانی تھا۔ پھر اس میں یہ سب عجائبات یعنی عقل، سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ظاہر
ہوئے اس نے اپنے آپ کو آپ پیدا نہیں کیا۔ بلکہ اور کسی نے اُسے پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ باوجودیکہ درجہ
کمال کو پہنچا ہے۔ اور یقینی جانتا ہے کہ ایک بالی پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانے گا کہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا
تو اور بھی زیادہ ناقص اور عاجز تھا۔ اپنے آپ کو کیا پیدا کرتا۔ پس اس طرح ضرور آدمی کو اپنے پیدا ہونے سے خالق
کی ہستی معلوم ہوگی۔ اور جب اپنے بدن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں، دیکھے گا اور بعض عجائبات بدن کی تفصیل
گزر چکی ہے۔ تو اپنے خالق کی قدرت عیاں دیکھے اور جانے گا کہ میرا خالق بڑا قادر ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور
جیسا کہ چاہتا ہے کرتا ہے اور سمجھے گا کہ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل و عاجز پانی کے قطرے سے
کمال و جمال کے ساتھ کیا صورت بناتا ہے۔ اور اس صورت میں کیا کیا عجائب و غرائب دکھاتا ہے اور آدمی جب
اپنی عجیب و غریب صفتوں اور اپنے اعضا کی منفعتوں کو دیکھتا ہے کہ ہر ظاہری عضو مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان،
دانت اور اعضائے باطنی جیسے تلی، پٹیا وغیرہ کو خدا نے کسی حکمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اپنے خالق کے علم کو پہچانتا
ہے کہ کیا مکمل علم ہے اور کیسا اشیاے عالم کو محیط ہے۔ اور آدمی یہ بھی جان جائے گا کہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب
نہیں ہو سکتی۔ اگر سب عقلمندوں کی عقل کو کام میں آئیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غور و فکر کریں کہ ان اعضا میں سے
ایک عضو کی بھی کوئی ایسی صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو۔ تو نہیں نکال سکتے۔ مثلاً دانتوں کی صورت
جو بالفعل موجود ہے یعنی کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے
کے لیے اور دانت چوڑے ہیں۔ دانتوں کے قریب زبان پسینہاری کے آنچورے کے مثل ہے۔ کہ اناج چکی کے اندر
ڈالتی ہے۔ اور قوت جو زبان کے نیچے ہے خمیر بنانے والے اور پانی چھڑکنے والے کے مانند ہے کہ جس وقت جتنا
چاہے اتنا پانی بہاتی ہے کہ کھانا تر ہو اور حلق سے اتر جائے اور گلے میں نہ پھنسے۔ اس صورت کے خلاف اور کوئی
شکل جو اس سے بہتر ہو تمام عالم کے عقلمند مل کر نہیں نکال سکتے۔ اسی طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں۔ چار انگلیاں
ایک طرح کی اور ایک انگوٹھا۔ ان انگلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کرتا اور
سب انگلیوں پر پھرتا ہے اور تمام انگلیوں میں تین تین گرہیں مگر انگوٹھا میں دو گرہیں۔ ایسی بنائی ہیں کہ آدمی اگر

چاہے تو آنجور بنا لے چاہے چلو چاہے مٹھی بند کر کے گھونسا بنا لے۔ اور گھونسے کو اپنا ہتھیار کر لے یعنی دشمن کو مارے خواہ مٹھی کھول کر پنجہ کو طباق بنا لے۔ اور کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جہان کے عقلمند انگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں۔ مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تین ایک طرف اور دو ایک طرف اور ایک جانب ہوں یا پانچ کی چھ یا چار ہوں یا تین گروہوں کے بدلے دو یا چار گروہیں ہوں۔ ان میں سے جو جو باتیں سوچیں اور کہیں گے سب ناقص ہوں گی اور جس انداز پر خداوند کریم نے پیدا کیا ہے وہی انداز بہت اچھا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوگا کہ خالق کا علم اس شخص کو محیط اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے۔ اور آدمی کے ہر عضو میں ایسی حکمتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی علم خدا کی عظمت و وسعت سے اُسے تعجب بھی زیادہ ہوگا۔

اسے سبب بھی زیادہ ہو گا۔
اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے لگے تو پہلے دیکھے گا کہ اسے اعضاء کی ضرورت ہے۔ پھر جانے گا کہ کھانے پینے کا بھی محتاج اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی مینہ ہوا۔ گرمی، سردی کی حاجت ہے۔ اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے قابل کرتی ہیں۔ ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان صنعتوں کے لیے بھی اوزار مثلاً لوہے۔ تانبے۔ پتیل، سیسے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ اوزار کیسے بنتے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاجتیں دیکھ کر جانے گا کہ سب مخلوقات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بنیاد رکھی گئی ہے اور ہر چیز جس جس قسم کی خدا نے بنائی ہے اگر نہ بناتا تو بنا سکتا کیسا اس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع بے مانگی مراد اور فقط خدا کی مہربانی۔ اور عنایت سے ان سب کی بنیاد ہے۔ اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت معلوم ہو گی کہ تمام عالم پر خدا کی عنایت اور مہربانی ہے اور اسی صفت کے باعث اولیاء کی زندگی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي۔
سبقت میری رحمت میرے غضب پر۔

اور جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے بچوں پر مادرِ مشفقہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ بندوں پر رحم الرحیمین کی رحمت ہے۔ غرضیکہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضا کی کثرت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو پہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضا کی منفعتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط زیب و زینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت ذوالجلال کو دیکھا تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے۔ وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔

فصل:

آدمی نے جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور اس کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اسی طرح حق تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس بھی اپنی تنزیہ و تقدیس سے جانتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ وہم و خیال میں آئے وہ اس سے پاک و مقدس ہے اور اگرچہ کوئی جگہ خدا تعالیٰ کے تصرف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں وہ بری اور منہرہ ہے اور انسان اس تنزیہ اور تقدیس کا نمونہ اپنے میں دیکھتا ہے اس لیے کہ جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں۔ کیونکہ اس کے لیے نہ مقدار و کمیت ہے نہ وہ قابل تقسیم ہے۔ اور جب وہ کمیت، کیفیت، قسمت دل سے دور ہے تو دل کا بے رنگ ہونا بھی لازمی ہے۔ اور جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو، نہ مقدار وہ کبھی خیال میں نہیں آسکتی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو، نہ مقدار وہ کبھی خیال میں نہیں آسکتی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے۔ رنگ اور شکلوں کے سوا خیال اور نظر میں کچھ نہیں آتا۔ اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلاں چیز کیسی ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کیسی ہے چھوٹی ہے یا بڑی۔ اور جو چیز ان صفتوں یعنی صورت رنگت چھوٹائی بڑائی سے متبرک ہے اسے پوچھنا کہ کیسی چیز ہے، بے جا ہے۔

اے عزیز جس چیز میں چگونگی کو دخل نہیں۔ اگر تو اسے دریافت کرنا چاہے تو اپنی حقیقت میں غور کر کے دیکھ کہ تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے۔ ناقابل قسمت ہے اور اس کی نہ کچھ مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت۔ اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ چگونگی کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جب تو نے اپنے آپ کو جانا کہ چگونگی سے پاک اور متبرک ہے تو یہ بھی جان کہ حق تعالیٰ چونگی سے منزہ اور مقدس ہے اور پاک ہونے میں بہت اولیٰ ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چوں اور بے چگوں کوئی چیز کیونکر موجود ہوگی۔ اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ خود بے چوں اور بے چگوں موجود ہیں بلکہ آدمی اگر اپنے میں ڈھونڈھے تو ہزار چیزیں بے چوں اور بے چگوں دیکھے یعنی اپنے میں درد، غصہ، عیش، مزہ وغیرہ دیکھ لے اور اگر چاہے کہ ان چیزوں کی چونی اور چگونگی دریافت کرے تو نہیں دریافت کر سکتا۔ اس لیے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت ہے نہ صورت تو اس سوال کو کہ کیونکر اور کیسا ہے غصہ درد وغیرہ میں کچھ دخل نہیں تو معلوم ہوا کہ بے چوں و بے چگوں چیزیں بھی موجود ہیں بلکہ اگر کوئی آواز یا مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو نہیں ہو سکتا۔ آدمی ان کے دریافت کرنے میں عاجز ہے۔ رعا جزئی کا سبب یہ ہے کہ چون اور چگونگی مفقضا ہے خیال ہے کہ جس بصر سے حاصل ہوتا ہے تو خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ تلاش کرتا ہے اور جو چیز کان کی مملکت ہے۔ جیسے آواز اس میں آنکھ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آواز کی چونی اور

چگونگی دریافت کرنا محال ہے اس لیے کہ جس طرح رنگت اور صورت سمیع کی حس سے بے تعلق و متبرک ہے اسی طرح آواز حس بصر سے پاک و منزہ ہے اسی طرح جو چیز حاسہ دل میں آتی اور عقل سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ اور سب حواس سے پاک ہے اس میں کسی حواس کا حصہ نہیں اور چونی و چگونگی محسوسات میں ہوتی ہے یہ تحقیق و غور کرنے کی بات ہے اور اس کی تفصیل کتب معقولات میں بیان ہو چکی ہے اس کتاب میں جس قدر بیان ہوا یہی کافی ہے اور اس بیان سے غرض یہ ہے کہ اپنی بے چونی اور بے چگونگی سے حق تعالیٰ کی بے چونی و بے چگونگی کو آدمی پہچان سکتا ہے۔

اے عزیز! اس بات کو جان کہ جان موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے لیے چونی اور چونگی حاصل ہے وہ اس بادشاہ یعنی جان کی مملکت ہے اور جان خود بے چون و چگون ہے اسی طرح بادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ بے چون اور بے چگون ہے۔ اور محسوسات جو چونی اور چگونگی رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی مملکت ہے۔ حق تعالیٰ کی تنزیہ کا دوسرے طور پر بیان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ جان ہاتھ میں ہے یا پاؤں میں ہے یا سر میں ہے یا اور کسی عضو میں ہے بلکہ بدن کے سب اعضاء قسمت پذیر ہیں۔ یعنی ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور جان قسمت پذیر نہیں یعنی ٹکڑے نہیں ہو سکتی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو تقسیم ہونے والی چیز میں اس کا سمانا محال ہے اس لیے اگر وہ اس میں سما جائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی۔ مگر کوئی عضو جان کے تصرف سے خالی نہیں ہے بلکہ سب اعضاء جان کے تصرف و حکم کے تحت ہیں اور جان سب اعضاء کا بادشاہ ہے اسی طرح تمام عالم بادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے۔ اور حق تعالیٰ اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اسے منسوب کر میں درحقیقت تقدس اور تنزیہ کا تمام حال جب عیاں ہوتا ہے۔ جبکہ روح کی خاصیت دراز صاف صاف بیان ہو۔ اور اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں اور:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا۔

کا پورا حال اسی سے ظاہر ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اے عزیز! تو نے خدا تعالیٰ کی ذات کو تو جان لیا اور اس کی صفات اور چونی و چگونگی سے اس کے پاک ہونے کو بھی پہچان لیا۔ اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خدا تعالیٰ پاک ہے یہ بھی تجھ کو معلوم اور یقین ہے اور آدمی کا نفس معرفت کی کنجی ہے یہ امر بھی مقرر بیان ہو چکا ہے۔

اب ابواب معرفت میں سے ایک یہ بات باقی ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالیٰ کا بادشاہی کرنا اور حکمرانی

فرمانا کس طرح پر ہے۔ اور فرشتوں کو حکم فرمانا، فرشتوں کا حکم بجالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا، آسمان سے زمین پر بھیج دینا، آسمانوں اور تاروں کو حرکت میں لانا۔ زمین کے باشندوں کے کام والبتہ آسمان بنانا، رزق کی کنجی آسمان کے سپرد کرنا۔ یہ سب امور کس طرح ہیں معرفت حق تعالیٰ میں یہ بڑا باب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات و صفات کہتے ہیں۔ اس معرفت کو معرفت افعال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ نفس کی معرفت اس معرفت کی بھی کنجی ہے اور جب تو یہ جانے گا کہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشاہی کرتا اور کس طرح احکام جاری کرتا ہے تو یہ بھی جانے گا کہ بادشاہ عالم کس طرح حکمرانی فرماتا ہے۔ تو چاہیے کہ پہلے تو اپنے آپ کو پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان مثلاً جب کاغذ پر تو بسم اللہ لکھنا چاہتا ہے۔ تو تجھ میں پہلے لکھنے کی خواہش و ارادہ پیدا ہوتا ہے پھر دل میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ دل جو گوشت ہے اور بائیں طرف لٹکتا ہے۔ اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ دل سے ایک جسم لطیف جنبش کر کے دماغ میں ہو جاتا ہے۔ اور جسم لطیف کو طلیب لوگ روح کہتے ہیں جو حس و حرکت کی قوتوں کو اکٹھا کرے ہوئے ہے۔ اور یہ روح اور ہے۔ اس سے جو چار پایوں میں ہوتی ہے اور موت کو اس میں دخل ہے اور وہ روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں وہ چار پایوں میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہرگز نہیں مرتی کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے یہی روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کی جگہ ہے بسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے پٹھوں پر کچھ اثر پہنچتا ہے۔ پٹھے دماغ سے نکل کر بدن میں سب طرف پہنچتے ہیں اور انگلیوں میں تانگے کی طرح بندھے ہوئے ہیں۔ جو شخص دہلا ہو اس کے بازو میں ان پٹھوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں غرض کہ اس اثر سے یہ پٹھے جنبش کرتے اور سرانگشت کو جنبش دیتے ہیں اور انگلی کا سر قلم کو جنبش دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے جو اس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو جس طرح اس کام یعنی لکھنے کی ابتداء رغبت ہے۔ جو پہلے تجھ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے سب کاموں کا آغاز اس کی صفات میں سے ایک صفت میں سے ہوتا ہے۔ اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہوتا ہے۔ اور جس طرح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر اوروں تک پہنچتا ہے۔ اور جیسے بخارات کی طرح جسم لطیف دل کی رگوں کی راہ سے اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے اور اس بسم لطیف کو روح کہتے ہیں۔ ویسے ہی خدا تعالیٰ کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کرسی تک پہنچاتا ہے اور اس جوہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل سے دماغ کو اثر پہنچتا ہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچے ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کا اثر عرش سے کرسی کو پہلے پہنچتا ہے اور کرسی عرش کے نیچے ہے۔ اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا

فعل ہوگا۔ اس کی صورت دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پٹھوں کو جنبش دیتی ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دیں اور انگلی قلم کو حرکت دے اسی طرح جواہر لطیف یعنی فرشتوں عرش اور کرسی پر مقرر ہیں۔ آسمانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رگوں اور پٹھوں کی اعانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے اسی طرح وہ جواہر لطیف جن کو ملائکہ کہتے ہیں تاروں اور تاروں کے تار شعاعی کے واسطہ سے عالم سفلی میں امہات عالم سفلی کی طبیعتوں کو جنبش دیتے ہیں۔ ان کو چار طبع یعنی گرمی سردی، تری، خشکی بھی کہتے ہیں۔ اور جس طرح قلم سیاہی کو جنبش دیتا ہے اور پرآگندہ اور جمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہو اسی طرح یہ گرمی، سردی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصولوں کو جنبش دیتی ہے اور جس طرح کاغذ پر سیاہی کو قلم جب بکھیرنا اور جمع کرتا ہے تو کاغذ اسے قبول کر لیتا ہے اسی طرح تری ان مرکبات کو شکل کے قابل بناتی اور خشکی انہیں شکل کا نگہبان کر دیتی ہے۔ تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑ نہ دیں۔ اس لیے کہ اگر تری ہی ہو تو مرکبات خود شکل قبول نہ کریں اور اگر خشکی نہ ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب اپنا تمام کام کرتا اور اپنی حرکت کو اختتام کرتا ہے تو بسم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد سے اس نقش کے موافق جو خزانہ خیال میں تھا پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کی اصولوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جو لوح محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیسرے سب کاموں کا اثر تیسرے دل سے پیدا ہو کر سب اعضا میں پھیلتا ہے۔ اسی طرح عالم اجسام کا آغاز کار عرش میں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہے اور اعضاء اس کے بعد اور لوگ دل کو تیسرے ساتھ نسبت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تو دل میں رہنے والا ہے۔ اسی طرح جب سب چیزوں پر تصرف عرش کے واسطے سے ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے۔ اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوا اور دل کا کام درست ہو گیا تو مملکت کی تدبیر تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب حق سبحانہ تعالیٰ عرش پیدا کرنے سے عرش پر غالب ہوا۔ اور عرش سیدھا کھڑا اور مغلوب ہو گیا تو تمام مملکت عالم کی تدبیر بن گئی۔

پھر عرش پر استوی فرمایا (جیسا اسکی شان

ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یَدِیْہُ الْاُخْرٰی

کے لائق ہے) وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔

اسی سے عبارت ہے اے عزیز جان کہ یہ سب حق ہے اور جو لوگ صاحب بصیرت ہیں۔ ان کو مکاشفہ سے صاف معلوم ہو چکا ہے اور فی الحقیقت وہ جانتے ہیں کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَاتِهِمَا البتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آدم کو اپنی صورت پر۔

اور اس بات کو حق جان کہ بادشاہوں کو بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تجھے تیری مملکت پر بادشاہ نہ بنایا ہوتا۔ اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مملکت کا مختصر سانس تجھے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہرگز نہ پہچان سکتا تو اس بادشاہ کا شکر کر جس نے تجھے پیدا کیا اور بادشاہی کا رتبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونہ پر تجھے مملکت دی دل سے تیرا عرش روح حیوانی، جس کا منبع دل ہے۔ اس سے تیرا سراخیال بنایا اور دماغ سے تیری کرسی خزانہ خیال سے تیری لوح محفوظ بنائی۔ آنکھ، کان، اور سب حواس سے تیرے فرشتے، دماغ کا گنبد چوڑھویں کا منبع ہے۔ اس سے تیرے آسمان اور تارے بنائے اور انگلی قلم سیاہی سے طبائع تیرے مسخر فرمائے۔ تیرے دل کو بے چون و چگون پیدا کر کے سب اعضاء پر بادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنی بادشاہی سے ہرگز غافل نہ رہنا ورنہ اپنے خالق سے غافل رہے گا۔

فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَاتِهِمَا پس بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر پس اگر پہچان لے تو اپنے نفس کو اسے انسان پہچان لے گا تو اپنے رب کو۔ ۱۲۔

فصل :

یہ سب کچھ جو بیان ہوا کہ آدمی کی بادشاہی حضرت مالک کائنات کی سلطنت کا نمونہ ہے۔ اس سے دو بڑے بڑے علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور قوتوں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور قوتوں کے تعلق کا حال معلوم ہوا یہ ایسا طویل علم ہے کہ اس کتاب مختصر میں اس کی تحقیق بیان نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ عالم کی مملکت کو فرشتوں سے اور آلبیں میں اور آسمان، عرش، کرسی کو ملائکہ سے تعلق و ربط ہے یہ بھی بڑا علم ہے اور اس اشارہ سے یہ مطلب ہے کہ جو شخص زیرک و ہوشیار ہو گا ان سب باتوں کا اعتقاد کرے گا اور ان سب باتوں سے خدا تعالیٰ کی عظمت جانے گا اور جو سفید و احمق ہو گا۔ وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کیونکر غافل و نادان اور کیوں مبتلائے نقصان رہا کہ ایسے بادشاہ ذوالجلال صاحب حسن و جمال کے دیدار سے محروم و محجوب ہے اور

مخلوقات کو حضرت الہیت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ مگر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ پہچان سکیں کہ خدا کیا ہے۔

فصل :

جو لوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بے چارے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ کاموں کو عناصر و ستاروں کے سپرد کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چیونٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس پر نقش بنتا ہے پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت پہچان لی اور فراغت پائی کاغذ پر یہ نقش قلم ہی بناتا ہے۔ بس یہی حال علم طبیعی کے عالم کا ہے۔ کہ اخیر درجہ کے محرک کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس چیونٹی کے دوسری چیونٹی جس کی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چیونٹی سے کہے تو نے غلطی کی میں تو اس قلم کو تابع دیکھتی ہوں۔ اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے۔ قلم نقاشی نہیں کرتا۔ قلم انگلیوں کا تابع ہے یہی نجومی کی مثال ہے کہ عالم طبیعی سے اس کی نگاہ دور پہنچی اس نے دیکھا کہ طبائع ستاروں کے مسخر اور مطیع ہیں۔ لیکن نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے اختیار میں ہیں۔ اور ان درجوں پر جو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلیٰ تھے پہنچ نہ سکا۔ اور جس طرح منجم اور طبیعی کے درمیان عالم اجسام میں یہ فرق ہے اور اسی وجہ سے اختلاف واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے درمیان جو عالم ارواح میں ترقی کرتے ہیں۔ اختلاف واقع ہوتا ہے۔ کہ اکثر نے عالم اجسام سے ترقی نہ کی اور عالم اجسام سے باہر انہوں نے کوئی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی درجہ پر رہ گئے۔ اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر بند ہو گئی اور عالم ارواح یعنی عالم انوار میں بھی اسی طرح سب دشوار گزار راہیں اور رکاوٹیں ہیں۔ ان میں سے بعض کے ستاروں بعض کے مانتاب اور بعض کے درجات آفتاب کی طرح ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں حق تعالیٰ ملکوت و آسمان دکھاتا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ -

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

تحقیق کہ میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضَ -

اور اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک اللہ کے لیے ستر ہزار نور کے پرے

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ

نُورٌ كَوْ كَشَفَهَا لَا حُتُّوتَ سَبَحَاتُ وَجْهِهَا
كَلَّ مَنْ أَدْرَاكَ بَصَرًا
ہیں۔ اگر اٹھائے ان کو تو بے شک جلا دیں
تجلیاں اس کے رُخ کی ان سب کو جن پر
اُس کی نظر پڑے۔

کتاب مشکوٰۃ الانوار اور مصباح الاسرار میں ہم نے اس مطلب کی تفصیل و شرح لکھی ہے وہاں دیکھنا چاہیے
اے عزیز مقصود یہ ہے تو اس بات کو جانے کہ بے چارے علم طبعی کے عالم نے کسی چیز کو سردی، گرمی کے جو حوالہ
کیا ہے درست کیا ہے۔ اگر گرمی سردی اسباب الہی کے درمیان نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا۔ لیکن اس اعتبار
سے خطا کی کہ اس کی نگاہ کم اور کوتاہ تھی مدد نہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا۔ اور گرمی سردی کو اصل ٹھہرایا۔ مسخر نہ سمجھا
ان ہی کو مالک جانا۔ نوکر نہ سمجھا حالانکہ گرمی سردی ان بے قدر نوکروں میں سے ہے۔ جو جوتوں کے پاس
والی صفت میں کھڑے رہتے ہیں اور نجونی نے جو ستاروں کو اسباب الہی میں داخل کیا تو سچ کہا۔ اس لیے
کہ گرمی میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ کہ آفتاب وسط آسمان کے نزدیک اور جاڑے میں دور ہوتا ہے۔ اور جس
خدا کی قدرت میں یہ ہے کہ آفتاب کو گرم و روشن بنایا۔ کیا تعجب کہ زحل کو سرد خشک اور زہرہ کو گرم تر پیدا کرے۔ یہ
سمجھ ایمان میں کچھ خلل نہیں ڈالتی۔ لیکن نجونی نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کو اصل سمجھا اور کاموں کو ان ہی کے سپرد جانا
اور ستاروں کا مسخر ہونا نہ دیکھا۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مَسْحُورَاتٌ بآهٍ ۝
اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں
سورج چاند اور ستارے اس کے حکم کے
مطیع ہیں۔

نہ سمجھا کہ مسخر وہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کار گزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے۔ بلکہ جس طرح
پٹھے اعضاء کو حرکت دینے میں اس کی طرف سے کام میں آتے ہیں۔ جو دماغ میں ہے اسی طرح ستارے بھی
ان فرشتوں کے واسطے سے کام میں رہتے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے
درجے سے کم رتبہ نوکر ہیں۔ لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجہ کے فرماں بردار ہیں ان
کی طرح ستارہ اخیر درجہ کے نوکروں میں نہیں جو جوتوں کی صف میں رہتے ہیں۔

فصل :

لوگوں میں ایسے بہت سے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ سے ہر ایک کی باتیں سچ و درست ہیں۔
لیکن لوگ ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پورا دیکھ لیا۔ ان
لوگوں کی یہ مثال ہے۔ جیسے اندھوں کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے۔ تو اس کو

پہچانتے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پہچان سکیں گے۔ اور ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے۔ کسی کا پاؤں پر کسی کا دانت پر۔ یہ اندھے جب اور اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے ہاتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں تو ان میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر پڑا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے درخت کا تنہا اور جس کا ہاتھ دانت پر پڑا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے کبیل۔ تو سب ایک ایک اعتبار سے سچ کہتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے دھوکا بھی کھاتے ہیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیا اور حقیقت میں پورے ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا۔ اسی طرح بخونی، اور طبیعی کی آنکھ نے خدا تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرماں بردار کو دیکھا۔ اس کی سلطنت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے دنگ ہو کر نوکر کو کہا کہ یہی بادشاہ ہے۔

یہ میرا پروردگار ہے۔

هَذَا رَبِّي

جب کسی نے راہ راست بتائی اور جن کو اپنا رب سمجھا ہوا تھا۔ ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھا اور ان کے علاوہ دوسرے کو دیکھا تو کہا کہ جسے میں رب سمجھتا تھا۔ وہ تو اور کے حکم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابع ہو وہ خدائی کے لائق نہیں۔

لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ

میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

فصل:

کواکب و طبائع اور بروج و فلک الکوکب جو بارہ برجوں پر تقسیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار سے ان سب کی مثال اس بادشاہ کی سی ہے۔ جس کا ایک خاص کمرہ ہو۔ اور اس کا وزیر یا اس کمرہ میں بیٹھا ہو۔ اور اس کمرہ کے ارد گرد بارہ دروازوں کا پردہ ہو اور ہر دروازہ میں اس وزیر کا ایک ایک سنتری بیٹھا ہو۔ اور سات نقیب جو سوار ہوں باہر سے ان دروازوں کے گرد گھومتے ہوں۔ اور پیش دستوں کو وزیر کے جوا حکام آتے ہیں۔ سناتے ہوں۔ اور چار پیادے ان سات سے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھ رہے ہوں کہ در دولت سے انہیں کیا حکم ملتا ہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں چار کندیں ہوں کہ انہیں ڈال کر کسی گروہ کو حکم کے موافق درگاہ میں کریں۔ کسی گروہ کو خلعت اور کسی کو سزا اور اذیت دیں عرش کمرہ خاص کے مانند۔ اور وزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور وہ وزیر ایک بڑا مقرب فرشتہ اور تاروں والا آسمان پر وہ ہے۔ بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب و فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں

کا درجہ اس مقرب فرشتہ کے درجے سے کم ہے۔ اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک کا سپرد ہے اور سات ستارے سات سوار ہیں۔ کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ بھرتے رہتے ہیں۔ اور ہر دروازے سے انہیں ایک ایک قسم کا حکم پہنچتا رہتا ہے۔ اور جن کو غنا صرا لبعہ کہتے ہیں۔ یعنی آگ، پانی، خاک، ہوا چاروں پیادوں کی مانند ہیں۔ کہ اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے اور چار طبیعتیں یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی چار کمندیں ان پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال خراب ہو جائے یعنی دنیا سے اپنا منہ پھیرے اور رنج و درد اس پر غالب ہو جائے، دنیا کی نعمتیں اسے دل سے بری معلوم ہونے لگیں اور انجام کار رنج و فکر اسے گھیر لے تو طبیب کہے گا کہ یہ بیمار ہے اور اس بیماری کو مالی خولیا کہتے ہیں۔ اس کا علاج انقیون کا جو شانہ ہے۔ طبیعی کہے گا کہ خشکی جب دماغ میں غالب ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ بیماری پیدا ہوتی اور جاڑوں کی ہوا اس خشکی کا سبب ہے۔ جب تک فصل بہار نہ آئے اور ہوا میں رطوبت نہ آ جائے۔ یہ بیمار اچھا نہ ہوگا۔ اور بخمی کہے گا کہ اس شخص کو وہم ہے۔ عطار و کورنچ سے جب منخوس مشاکلت ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے۔ جب تک عطار و سعدین کے مقابلے یا تثلیث پر نہ آئے گا اس شخص کا حال درست نہ ہوگا۔ طبیب طبیعی اور بخمی سب سچ کہتے ہیں۔

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے۔

لیکن یہ بات کہ حضرت ربوبیت سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوا اور دو نقیب آزمودہ کار یعنی عطار و مرینج کو اس لیے بھیجا کہ درگاہ الہی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا خشکی کی کند ڈالے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے۔ ڈر گیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی مہار پھیر کر اسے درگاہ الہی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبیعی و نجوم میں بلکہ یہ گوہر آبدار علم نبوت کے بحرنا پیدا کنار سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ بات علوم نبوت کے عالم سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پہچانتا ہے کہ ہر ایک عامل و غیرہ کس کام کے لیے ہیں اور کس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں۔ اور خلق کو کہاں بلائے کہاں سے باز رکھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کہا سچ کہا لیکن بادشاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے راز سے خبر نہ ہوئی۔ خدا تعالیٰ اسی طرح بلا بیماری اور خیال تکلیف سے لوگوں کو اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہماری مہربانی کی کند ہے ہم اپنے دوستوں کو اس کند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں:

اِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ بے شک بلا مقرر کی گئی ہے انبیاء پر پھر اولیاء

پر درجہ بدرجہ۔

الاولیاء ثمر الامثل فالامثل۔

بیمار جان نہ دیکھو کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔

میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہ کی۔

مَا ضُتُّ فَلَمْ تُعِدَّنِي

انہیں کی شان میں آیا ہے۔ آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا۔ اور آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن سے باہر ہے اس کا حال دوسری مثال سے واضح ہوتا ہے۔ اور اسی بناء پر بدن سے باہر کی بادشاہی کی پہچان بھی اپنے آپ کو پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا یعنی اسے پہلے بیان کیا۔

فصل :

اسے عزیز اب تو :

پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے
لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ
بہت بڑا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

کے معنی سمجھ کہ یہ چھوٹے سے چار کلمے معرفت الہی کے جامع ہیں اور جب تو نے اپنی پاکی اور تنزیہ سے خدا تعالیٰ کی پاکی و تنزیہ پہچان لی تو سبحان اللہ کے معنی پہچان لیے اور جب تو نے اپنی بادشاہی سے خدا تعالیٰ کی بادشاہی مفصل طور پر جان لی کہ تمام اسباب اور درمیانی واسطے اسی کے تابع ہیں۔ جیسے قلم کا تہ کے ہاتھ میں تو الحمد للہ کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ترتیب امر معلوم کر لیا کہ احکم الحاکمین کے سوا کوئی خود مختار حاکم نہیں تو لا الہ الا اللہ کے معنی بھی تجھ کو معلوم ہو گئے۔ اب اللہ اکبر کے معنی پہچاننے چاہئیں اور یہ بات جانتی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو تو نے پہچانا ہے خدا تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت کو نہیں جانا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ بہت بزرگ اور بڑا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات سے بزرگ تر اور بڑا ہے۔ کہ خلق لہ سے قیاس سے پہچان سکے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اوروں سے بڑا اور بزرگ ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نہیں کہ وہ اس چیز سے بزرگ اور بڑا ہو۔ اس لیے کہ سب موجودات اسی کے وجود کا نور ہے۔ اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ یہ بات کہہ سکیں کہ آفتاب اپنے نور سے بڑا اور بزرگ ہے بلکہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل و قیاس سے آدمی اسے پہچان سکے۔ معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ آدمی کی پاکی اور تنزیہ سے کیا ہوگی۔ آدمی تو کیا وہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذ اللہ

خدا تعالیٰ کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی کے کیا مشابہ ہوگی۔ جو اسے اپنے بدن پر ہے اور نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے علم و قدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفتوں کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہ تو ایک شائبہ سا ہے کہ تجھے عجز و بشریت کی حالت میں حضرت الہیت کا کچھ جمال حاصل ہو جائے۔ اور اس شائبہ کی مثل ایسی ہے جیسے ہم سے کوئی لڑکا پوچھے کہ ریاست و سلطنت اور حکمرانی میں کیا مزہ ہوتا۔ اس سے ہم ہی کہیں گے جیسے گیند ڈنڈا کھیلنے میں مزہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کے سوا کوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اسے حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس کو وہ قیاس سے پہچان بھی نہیں سکے گا۔ ہاں اس مزہ کو البتہ پہچانے کا جس کا شائبہ اسے حاصل ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو کھل ڈنڈا کھیلنے کی لذت سے کچھ نسبت نہیں لیکن بہر حال لذت اور خوشی کا نام دونوں پر صادق آتا ہے تو نام میں ایک وجہ سے کچھ برابر ہیں۔ اسی ذریعہ سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اے عزیز معرفت الہی کا جو شائبہ اور مثالیں بیان ہوئی انہیں البتہ ہی جان تو خدا تعالیٰ کے سوا خدا تعالیٰ کی حقیقت کو تمام و کمال کوئی نہیں جان سکتا۔

فصل :

حق تعالیٰ سبحانہ کی معرفت کی تفصیل و راز ہے ایسی مختصر کتاب میں پورے طور پر بیان نہیں ہو سکتی جس قدر بیان ہوا۔ اتنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں۔ اور آدمی کو اپنی قدرت کے مطابق پوری معرفت ڈھونڈنے کا شوق پیدا ہو جائے اس لیے کہ آدمی کا کمال سعادت اسی کی بدولت ہے۔ بلکہ آدمی کی سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بندگی اور عبادت ہے اور یہ بات کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت میں ہے اس کی وجہ یہ ہے ہی بیان ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کہ بندگی اور عبادت بھی آدمی کے لیے موجب سعادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب مرے گا تو خدا ہی سے سروکار ہوگا۔ الیہ المراجع والمصیر اور جس شخص کو کسی کے پاس رہنا ہو۔ اس شخص کا موجب سعادت یہی ہے کہ جس کے پاس رہتا ہے اُسے دوست رکھے۔ اور اسے جتنا زیادہ دوست رکھے گا اتنی ہی اس کی سعادت بڑھے گی اس لیے کہ محبوب کے دیدار میں بہت زیادہ لذت و راحت ہوتی ہے۔ اور آدمی کے دل پر خدا تعالیٰ کی دوستی معرفت اور ذکر کی کثرت ہی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور جب اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کے دوستوں میں ہو جاتا ہے اسی لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا :

تو نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ لہذا میری دوستی کا سامان فراہم کر۔

أَنَا بَدَأْتُكَ وَاللَّازِمُ فَالْزِمُ بَدَأَكَ

یعنی میں تیرا سہارا ہوں اور تیرا سروکار مجھی سے ہے۔ ایک دم میرے ذکر سے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تہ اتن جب ہی ٹوٹتا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھالے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا ذریعہ اور یہ دونوں کے اسباب ہیں۔ اور محبت تخم سعادت ہے۔ اور سعادت نجات اور فلاح سے عبارت ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (الایہ)

بے شک مومنوں نے فلاح پائی۔

اور فرمایا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

بے شک اس نے نجات پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور یاد کیا اپنے پروردگار کا نام پھر نماز پڑھی۔

اور چونکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں سے دستبردار ہونا ناممکن ہے نہ درست ہے۔ اس لیے اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر بیوی سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائے گی۔ یعنی بعض خواہشیں لائق ترک، بعض قابل عمل ہیں تو اندازہ وحد چاہیے کہ قابل ترک کو لائق عمل سے جدا کر دے۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل، خواہش اور تجویز سے حد مقرر کرے۔ اور اپنی فکر وغور سے اختیار کرے یا دوسرے سے حد بندی اور اندازہ کرائے۔ اور یہ محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ خواہش خود اس پر غالب ہوتی ہے۔ اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز سے آدمی کی مراد برائی ہے خواہش کے سبب وہ چیز اسے اچھی نظر آتی ہے۔ تو چاہیے کہ خود مختار نہ کیا جائے۔ بلکہ کسی دوسرے کا فرمان بردار بنایا جائے۔ اور ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے۔ بلکہ اس کے لیے بڑا دور اندیش ہونا چاہیے اور وہ انبیاء ہیں۔ تو یہ شریعت کی اتباع اور اس کی حدود و احکام کو لازم پکڑنا ضرور سعادت کا راستہ متصور ہو گا۔ اور بندگی کے یہی معنی ہیں۔ اور جو شخص شریعت کی حدود سے گزر جائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے خوف میں پڑے گا۔ اسی بناء پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط

جو اللہ کی حدود سے بڑھ گیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔

فصل :

غیر مباح کو مباح جانتے والے خدا تعالیٰ کی حدود سے اور اس کے احکام سے دستبردار ہو گئے اس غلطی اور نادانی کی سات وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ اس فرقہ کی نادانی کی یہ ہے کہ یہ خدائے تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس بے چون کو وہم و خیال کے خزانہ میں چگونگی کے ساتھ ڈھونڈھا۔ جب نہ پایا تو اس کی خدائی سے انکار کیا۔ اور کاموں کو طبیعت اور تاروں کے حوالے کیا۔ اور یہ سمجھے کہ آدمی، حیوانات اور یہ عجیب جہاں اس حکمت و ترتیب کے ساتھ خود بخود پیدا ہوئے ہیں۔ یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں۔ یا یہ سب طبیعت کا کام ہے۔ جب علم طبعی کا عالم خود اپنی ذات سے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا پہچانے گا۔ اور ان کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اچھا سا خط دیکھے اور سمجھے یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے۔ اس میں کاتب کے علم و قدرت اور ارادہ کو کچھ دخل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھا اور جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ بدبختی اور گمراہی کی راہ سے کبھی نہ پھر سکے گا۔ اور بخون اور طبعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گروہ کے جہل اور نادانی کی ہے۔ کہ آخرت کا معتقد نہ ہوا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی گھاس پات کی مثل یا اور حیوانوں کے مانند ہے۔ جب مر جائے گا۔ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس پر عتاب ہے نہ اس کا حساب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو ثواب۔ اور اپنے نفس کو نہ جانتا اس جہل کا سبب ہے۔ کہ خود اپنی فطرت کو گدھا، بیل یا گھاس تصور کرتا ہے۔ اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اسے نہیں پہچانتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہرگز کبھی نہ مرے گی۔ لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھیریں گے اور اسی کو موت کہتے ہیں۔ موت کی حقیقت چوتھے عنوان میں بیان کی جائے گی۔ تیسری وجہ ان لوگوں کے جہل و نادانی کی یہ ہے کہ جناب احدیث اور قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں۔ مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہے اور ہمارے گناہ سے کیا رنج و تکلیف ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پرواہ ہے اس کے نزدیک عبادت اور گناہ سب برابر ہے یہ جاہل قرآن شریف میں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

اور جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے
اپنے آپ کو پاک نہیں کیا مگر اپنی ذات
کے لیے۔

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۖ

اور دوسری جگہ فرماتا ہے:

جس نے کوشش کی اس نے کوشش نہیں

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ

کی مگر اپنی ذات کے لیے۔

پھر فرماتا ہے:

اور جس نے نیک کام کیے اپنی ذات کے واسطے کیے۔

وَمَنْ عَمِلَ مَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

یہ بد نخت شریعت سے جاہل یہ جانتا ہے کہ شریعت یہ ہے کہ خدا کے لیے کام کیا جائے اپنے لیے نہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ کوئی بیمار پر ہیز نہ کرے اور کہے طبیب کو اس سے کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں۔ اس کا یہ کہنا تو سچ ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہو گا۔ بلکہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ کہ پر ہیز نہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے۔ طبیب نے تو اسے صحت کی راہ بتائی کہ پر ہیز کرے۔ اس نے نہ کیا تو راہ بتاتے والے کا کیا نقصان۔ لیکن وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ جس طرح بدن کی بیماری اس جہان میں ہلاکت کا باعث ہے دل کی بیماری اس جہان میں شقاوت کا سبب ہے جس طرح دوا اور پر ہیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے۔ عبادت اور معرفت اور گناہوں سے پر ہیز دل کی سلامتی کا باعث ہے۔

اور کوئی نجات نہ پائے گا۔ مگر وہ شخص
جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت
لائے گا۔

وَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

چوتھی وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی یہ ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع حکم فرماتی ہے کہ خواہش، غصہ، ریا سے دل کو پاک کرو اور یہ امر ممکن نہیں۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کو ان ہی چیزوں سے پیدا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تو اس حکم کی تعمیل کرنا محال ہے اور احمق یہ نہیں سمجھتے کہ شرع نے یہ حکم نہیں دیا۔ کہ غصہ وغیرہ کو بالکل ہی ختم کر دو۔ بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ اور اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سرکش نہ ہونے پائیں۔ شرع کی حدود پر نگاہ رکھیں۔ اور گناہ کبیرہ سے دور رہیں۔ تاکہ غفور رحیم ان کے صغیرہ گناہ بخش دے۔ اور یہ بات ممکن ہے۔ کیونکہ بہت لوگ اس درجہ پر پہنچتے ہیں اور کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرنا چاہیے۔ اور عیش و عشرت نہ چاہیے۔ حالانکہ آپ کی لڑکیاں تھیں اور فرمایا میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔

أَغْضِبُ كَمَا يَغْضِبُ الْبَشَرُ۔ یعنی آدمی کی طرح مجھے غصہ آتا ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ یعنی اس شخص کی تعریف کی ہے۔ جو غصہ پی جائے۔ اس کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ آئے ہی نہیں پانچویں وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفتوں سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کریم اور رحیم ہے جس حال پر ہوں گے ہم پر رحم ہی فرمائے گا اور یہ نہیں جانتے کہ جس طرح وہ کریم ہے شدید العقاب بھی ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ باوجودیکہ رحیم و کریم ہے۔ مگر اس جہان میں اکثر خلق کو بلا بیماری ابھوک میں بھی رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا۔ اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور لوگ دنیا کی تلاش میں ہرگز کچھ کوتاہی نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کریم و رحیم ہے بے کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ رزق کا ضامن و کفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور یہ نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر مگر خدا ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے۔

اور آخرت کا کام خدا تعالیٰ نے عمل کے سپرد کیا ہے۔ اور فرمایا:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

اور نہیں ہے آدمی کے لیے مگر جو اس نے محنت کی۔

چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے لہذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور اغوائے شیطانی کچھ اصل نہیں رکھتا۔ چھٹی وجہ ان لوگوں کی جہالت اور نادانی یہ ہے کہ اپنے متعلق غور میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین قلیتین ہے۔ کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہوتا اور یہ احمق اکثر ایسے کم ظرف ہوتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کی ایک بات ان سے کرے اور ان کا غرور اور ریاتوڑے تو ساری عمر اس کی دشمنی میں رہتے ہیں۔ اور ایک نوالہ جس کا لالچ کرتے ہوں اگر انہیں نہ ملے تو جہان ان کی آنکھوں میں تنگ و تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ احمق ابھی تک مردنی اور انسانیت میں قلیتین یعنی عالی ظرف نہیں ہوئے۔ کہ ایسی چیزوں سے پاک رکھیں۔ یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی درجہ ہیں۔ گناہ ہمیں کچھ مضر نہیں ان احمقوں کو کب لائق۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو بھی کہ دشمنی، غصہ، خواہش، ریا۔ اس کے پاس بھی نہ آئے تو بھی

۱۔ ددٹکے پانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنے مقدار پانی میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن احناف کا یہ مسلک نہیں۔ (مترجم)

اس کا یہ دعویٰ کرنا محض تکبر ہے۔ اس لیے کہ اس کا درجہ انبیاء علیہم السلام کے مرتبے سے بلند نہیں۔ انبیاء تو اپنی چوک و لغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے۔ بلکہ شبہ کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھاگتے تھے۔ اس احمق نے کس طرح جانا کہ یہ شیطان کے مکر میں نہیں پھنسا ہے اور کس طرح پہچانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے اونچا ہے۔ اگر یہ احمق کہے کہ پیغمبر بھی ایسے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ضرر نہ دیتا تھا۔ لیکن نالہ و ناری اور توبہ فقط لوگوں کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو پھر یہ بھی لوگوں کے لیے کیوں نہیں کر دیکھتا کہ جو شخص اس کا قول و فعل دیکھتا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ لوگوں کے تباہ ہونے سے میرا کیا نقصان تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا نقصان تھا۔ اگر نقصان نہ تھا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تقویٰ اور پرہیز گاری کی محنت میں کیوں رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ایک خرمائے منہ سے نکال کر پھینک دیا اگر کھا لیتے تو اس سے لوگوں کا کیا نقصان تھا۔ اس کا کھانا سب کے لیے جائز ہوتا۔ اگر اس ایک خرمے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان تھا تو ان احمقوں کو شراب کے پیالوں سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا۔ کیا اس احمق کا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور بڑھ کر ہے اور شراب کے سو پیالوں کا درجہ ایک خرمے سے زیادہ ہے۔ تو یہ احمق اپنے آپ کو گریا دیا جانتے ہیں کہ سو پیالے شراب کے ان کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گریا پانی کا چھوٹا سا برتن سمجھتا ہے کہ ایک خرمائے منہ ان کو بگاڑ دیتا۔ یہ اس کی ایسی حالت ہے۔ کہ شیطان اس احمق کی موچیں مردڑے۔ جہان کے بے وقوف لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ اسی لیے کہ غفلت تو ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور ایسے شخص کی باتوں پر غصتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنا اسیر ماتحت نہ کیا وہ آدمی نہیں بلکہ جانور ہے تو جاننا چاہیے کہ آدمی کا نفس مکار اور دغا باز ہے اور سب چھوٹے دعوے کرتا ہے۔ اور لاف زنی کرتا ہے۔ کہ میں زبردست ہوں تو چاہیے کہ ایسے آدمی سے اس کے دعوے پر دلیل اور حجت طلب کرے اور اس کے سچے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلکہ شرع کا فیصلہ دلیل ہے۔ اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی سے مستعد ہے تو سچا ہے اور اگر حکم شرع میں رخصت تاویل اور جیلہ تلاش کرے تو شیطان ہے مگر دعویٰ ولایت کرتا ہے۔ ایسے شخص سے آخر دم تک دلیل طلب کرنے رہنا چاہیے ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور آدمی یہ نہیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے۔ ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ جمالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی۔ اور یہ غیر مباج کو مباج ٹھہرانے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ کچھ نہ سنا ہو۔ لیکن کسی گروہ کو دیکھا کہ اباحت کا راستہ اختیار

کیے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں۔ چکنی چکنی باتیں بناتے اور صوفیوں کا لباس پہن کر تصوف و ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس گروہ کو بھی یہ طریقہ اچھا لگتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغویت و خواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اسے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا۔ تاکہ فساد اس پر تلخ اور شاق ہو جائے۔ بلکہ کہتا ہے کہ یہ بات فساد نہیں اس کو فساد کہنا نہمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ نہمت اور بنائی ہوئی بات کا معنی تک نہیں جانتا۔ ایسا آدمی غافل اور شہوت پرست ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہے۔ ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا۔ اور یہ گروہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔

اور

وَأِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا ذَا أَبَدًا
اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہدایت نہ پائیں گے کبھی۔

ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر سے بات کرنا چاہیئے نہ حجت و تقریر سے۔

اس عنوان میں نصیحت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھہرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔ جس قدر بیان کیا گیا کہ اس غلطی و گمراہی کا سبب یا تو یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا یہ کہ خدا کو نہیں پہچانا یا یہ کہ شریعت کو دریافت نہیں کیا۔ اور جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تو اس گمراہی کا نہ اٹل ہونا دشوار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ بے دھڑک اور بے تکلف راہِ اباحت میں قدم رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم متحیر ہیں اگر ان سے پوچھے کہ کس چیز میں متحیر ہو تو جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شبہ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے کہ مجھ کو بیماری کا خلل ہے اور بیماری نہ بتائے۔ تو جب تک طبیب اس کی بیماری نہ جانے گا۔ اس کا علاج نہ کر سکے گا۔ ایسے آدمی کا یہی جواب ہے کہ جس چیز میں تیرا جی کرتا ہے متحیر رہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بندہ ہے اور تیرا خالق قادر و عالم ہے۔ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا چاہیئے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

مسلمان کا تیسرا عنوان

معرفت دنیا کا بیان

اے عزیزانِ جان! بات جان کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے۔ یہ مسافروں کے زار راہ لینے کے لیے صحرائے معرفت کے کنارے ایک آراستہ بازار ہے۔ دنیا و آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور جو حالت موت کے بعد ہے۔ اس کو آخرت کہتے ہیں اور دنیا سے مقصود تو شہِ آخرت ہے اس لیے کہ خالق نے آدمی کو ابتدائے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ اس قابل ہے کہ ایسا کمال حاصل کرے اور ملکوت کی صورت کو اپنا ایسا نقش دل بنائے کہ درگاہِ الہی کے قابل ہو جائے یعنی وہ باریاب ہو اور رب تعالیٰ کے نظارے میں مشغول ہو اور یہی امر اس کی بہشت اور اس کی سعادت کا منتہا ہے۔ اور خالق نے اسے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب تک اس کی آنکھ نہ کھلے گی۔ اور اس لازوال جمال کو پہچان نہ لے گا ویدار کیا کر سکے گا اور یہ پہچان معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور خدا کی عجیب عجیب صنعتوں کی پہچان حضرت الہی کے جمال کی معرفت کی کنجی ہے اور آدمی کے حواس ان صنعتوں کی کنجی ہیں اور بغیر اس ڈھانچے کے جو پانی سے اور مٹی سے بنا ہے حواس ممکن نہ تھے اسی وجہ سے آدمی اس خاک پانی کے عالم میں آٹا کہ اس سے توشہ لے لے۔ اور اپنے نفس کی معرفت اور تمام جہان جو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی معرفت حاصل کرے جب تک یہ حواس آدمی کے ساتھ رہتے اور خبری کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں ہے اور جب یہ حواس رخصت ہوتے اور فقط وہ آپ اور اس کی ذاتی صنعتیں رہ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آخرت کی طرف سفر کر گیا ہے تو دنیا میں آدمی کے رہنے کا مقصد یہی ہے جو بیان ہوا۔

فصل

آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک یہ کہ دل کو ہلاکت کے اسباب سے بچائے اور دل کی غذا حاصل کرے دوسرے یہ کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے۔ اس لیے کہ چیزوں کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اور خدا تعالیٰ

کے سوا اور کسی چیز کی محبت میں دوبارہ نہ آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی کے لیے چاہیے کیونکہ بدن فنا ہو جائے گا۔ دل باقی رہے گا۔ اور دل کے لیے بدن اس طرح ہے جیسے کعبہ کی راہ میں حاجی کے لیے اونٹ، اور اونٹ حاجی کے لیے ہوتا ہے۔ حاجی اونٹ کے لیے نہیں ہوتا جب تک کعبہ میں نہ پہنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پرواہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور پوشش کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے۔ لیکن کفالت بقدر ضرورت چاہیے۔ اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دیتے اور آراستہ کرنے کے لیے ٹھہرا رہے تو اس کی خبر گیری کرتا رہے گا۔ تو قافلے سے پیچھے رہ جائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گا اسی طرح آدمی اگر بدن کی دن رات خبر گیری کرتا رہے یعنی اس کی غذا مہیا کرے اور اسے ہلاکت کے اسباب سے بچایا کرے۔ تو اپنی سعادت سے محروم رہے گا۔ اور بدن کو دنیا میں فقط ان تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھانے کی، پینے کی اور گھر کی۔ کھانا غذا ہے۔ پینا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ گرمی سردی اور ہلاکت کے اسباب سے اُس کو محفوظ رکھے تو آدمی کو دنیا میں بدن کے لیے ان کے سوا کچھ ضرورت نہیں۔ بلکہ یہی تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں۔ دل کی غذا معرفت سے جتنی زیادہ ہو بہتر ہے۔ اور بدن کی غذا کھانا ہے اگر حد سے زیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ نے خواہش کو آدمی پر متعین کر دیا ہے کہ کھانے کیڑے اور گھر کا تقاضا کرے۔ تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے۔ ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس کی خواہش کو اپنی حد پر رکھے اور پیغمبروں کی زبانی شریعت اس لیے مقرر فرمادی تاکہ خواہش کی حد ظاہر کر دیں۔ لیکن چونکہ خواہش کی حاجت تھی تو خدا نے اُس کو ٹھیکین ہی میں پیدا کیا اور اس کے بعد عقل کو پیدا کیا۔ تو خواہش ہے کہ آدمی کو ہمہ تن خورد و نوش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے اس سبب سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ یہ خورد و پوشش اور مسکن کے لیے چاہیے۔ اور وہ خود دنیا میں کیوں آیا ہے اور دل کی غذا جو زراہ آخرت ہے اسے بھول جاتا ہے۔ اسے عزیزان سب باتوں سے دنیا کی حقیقت آفت اور حاجت تو نے جان لی۔ اب چاہیے کہ دنیا کی شانوں کو پہچانے اور دنیا میں جو شغل چاہیے اسے جانے۔

فصل :

اسے عزیز یہ بات جان کہ اگر تو دنیا کی تفصیل میں غور کرے گا تو تجھ کو معلوم ہو گا کہ دنیا تین چیزوں سے عبارت ہے۔ ایک ان چیزوں کی ذاتیں جو زمین پر پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی نباتات معدنیات حیوانات۔ کیوں کہ اصل زمین مسکن منفعت اور زراعت کے لیے چاہیے۔ اور معدنیات مثلاً تانبا۔ پتیل۔ لوہا اور زر کے لیے اور حیوانات سواری اور کھانے کے واسطے۔ آدمی اپنے دل اور بدن کو ان چیزوں کی خواہش اور محبت میں اور ہاتھ پاؤں کو

ان کی دوستی اور کار سازی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور دل کو ان چیزوں کے ساتھ اٹکانے سے دل میں ایسی صفیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جو ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے حرص بخل۔ عداوت وغیرہ اور ہاتھ پاؤں کو ان چیزوں میں لگانے سے دل بھی ان چیزوں کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو بھول کر دنیا کے کاموں میں بہت مصروف رکھتا ہے۔ اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ سنار کی صنعت۔ جولاہے کی صنعت۔ حدادی کی صنعت۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کی شاخیں ہیں۔ کوئی تو اسباب مہیا کرتا ہے۔ جیسے دھنیا اور سورہ کا۔ والا جولاہے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اور کوئی ان کے کام کو تمام کرتا ہے۔ جیسے درزی کہ جولاہے کے کام کو پورا کرتا ہے۔ اور ان سب کو لکڑی۔ لوہے۔ چمڑے وغیرہ کے اوزاروں کی ضرورت پڑی۔ تو لوہار۔ بڑھٹی پیدا ہوا۔ اور ہر ایک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ اس لیے کہ ہر ایک اپنا تمام کام آپ نہیں کر سکتا تو سب دنیا میں جمع ہو گئے۔ کہ درزی جولاہے اور لوہار کا کام کرتا ہے اور لوہار دونوں کا کام سرانجام دیتا ہے۔ اس طرح ہر ایک دوسرے کا کام کرتا ہے۔ تو ان سب میں معاملہ ہوا۔ اس کے سبب سے عداوتیں پیدا ہوئیں۔ اور ہر ایک اپنا حق دوسرے کو دینے پر راضی نہ ہوا۔ اور دوسرے کے دے ہو تو تین اور چیزوں کی حاجت ہوئی۔ ایک سیاست و سلطنت دوسرے قضا اور حکومت تیسرے علم فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور یہ ہر ایک اگرچہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن ہے پیشہ۔ اس وجہ سے دنیا کی مصروفیات بہت ہو گئیں اور آپس میں الجھ گئے۔ اور خلق نے اپنے آپ کو ان میں گم کر دیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خورد پوشش اور مسکن۔ یہ تمام دنیا کے شغل ان ہی تینوں چیزوں کے لیے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں بدن کے لیے ہیں۔ اور بدن دل کے لیے تاکہ دل کی سواری بنے۔ اور دل حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ پس لوگ اپنے آپ اور خدا کو بھول گئے۔ جیسے حاجی اپنے آپ اور کعبہ اور سفر کو بھول کر ادنیٰ کی خبر گیری میں اپنے تمام اوقات ضائع کر دیے۔

اے عزیز دنیا اور دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ جو بیان ہوئی۔ جو کوئی اس دنیا میں جسم کی خواہشات پر غالب نہ ہو اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو اور دنیا کی مصروفیات میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہو اس نے دنیا کو نہ جانا اور غفلت و جہالت کا سبب وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ بڑھ کر ہے۔ اے عزیز جب دنیا دین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مکرو فریب لوگوں پر مثالوں سے واضح کیا جائے۔ لہذا اس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فصل :

پہلی مثال اسے عزیز یہ بات جان اور اس نکتہ کو پہچان کہ دنیا کا پہلا جادو یہ ہے۔ کہ وہ اپنا آپ تجھ کو ایسا دکھاتی ہے۔ کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ تجھ سے گریزان ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اور ذرا ذرا ہٹتی ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ اس کا حال سایہ کا سا ہے۔ سایہ دیکھنے میں تو ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کھسکتا رہتا ہے۔ اور تجھے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے۔ آہستہ آہستہ ہر سانس کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی دنیا ہے جو تجھ سے گزرتی اور تجھے رخصت کرتی ہے۔ اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے۔

دوسری مثال۔ دنیا کا دوسرا جادو یہ ہے کہ اپنا آپ یہاں تک تیرا دوست دکھاتی ہے۔ کہ تجھ کو اپنا عاشق بناتی ہے۔ اور تجھ پر ظاہر کرتی ہے۔ کہ تیرے ساتھ وفا کرے گی۔ اور کسی کے پاس نہ جائے گی۔ اور دفعہ تجھے چھوڑ کر تیرے دشمن کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے مردوں کو لہجھاتی ہے۔ کہ اپنا عاشق بناتی ہے۔ اور اپنے گھر لے جاتی ہے اور موت کا مزہ چکھاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو بڑھیا عورت کی صورت میں دیکھا پوچھا کہ تو نے کتنے خاوند کیے۔ کہا اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ پوچھا مر گئے یا طلاق دی۔ کہا نہیں میں نے سب کو مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا:

ان احمقوں پر تعجب ہے۔ جو دیکھتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ اس کے باوجود

تیری رغبت کرتے ہیں۔ عبرت نہیں لکھتے۔

دنیا کے سحر کی تیسری مثال یہ ہے۔ کہ اپنی ظاہری صورت آراستہ رکھتی ہے اور اس میں جو بلا و مصیبت ہے۔ اسے پوشیدہ رکھتی ہے۔ کہ نادان اس کا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔ اس کی مثال اس بڑھیا عورت کی سی ہے۔ جو اپنا منہ چھپائے اور لباس فاخرہ سے آراستہ ہو اور زیور بیش بہا سے پیراستہ ہو۔ کہ جو کوئی اسے دور سے دیکھتا ہے۔ عاشق زار ہو جاتا ہے۔ اور جب منہ سے نقاب ہٹاتا ہے ذلیل ہو کر اس کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "قیامت کے دن دنیا کو زشت و انت منہ کے باہر نظر آئیں گے۔ لوگ جب اسے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ۔ یہ بُری اور بد حال رسوا کون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ یہ وہی دنیا ہے۔ جس کے پیچھے تم آپس میں حسد و دشمنی کر کے ایک دوسرے سے رڑتے مرتے تھے۔ رشتہ داریاں چھوڑ دیں۔ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ کہے گی۔ بارخدا یا جو میرے دوست تھے۔ وہ کہاں ہیں۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو

بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دو۔ نعوذ باللہ۔

چوتھی مثال اگر کوئی حساب کرے۔ کہ ازل سے کس قدر زمانہ گزرا جس میں دنیا نہ تھی۔ اور اب تک کتنا زمانہ ہے۔ جس میں یہ دنیا نہ ہو گی۔ تو معلوم جائے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے۔ جیسے مسافر کی راہ کہ اس کی ابتدا گہوارہ ہے اور انتہا قبر اور درمیان میں گنتی کی چند منزلیں ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے۔ ہر مہینہ فرسنگ اور ہر دن گویا میل ہے۔ ہر سانس قدم اور وہ ہمیشہ رواں ہے۔ کسی کا ایک فرسنگ راہ ہے۔ کسی کا زیادہ کسی کا کم اور وہ ایسا سکون سے بیٹھا ہے کہ گویا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ دنیا کے کاموں کی ایسی تدبیریں کرتا ہے۔ کہ دس برس تک ان کاموں کا محتاج نہ ہو۔ اور دس دن میں زیر خاک چلا جاتا ہے۔

پانچویں مثال اسے عزیز یہ بات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے عوض ذلت و مصیبت جو قیامت میں اٹھائیں گے اس لذت اور اس مصیبت کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی عمدہ اور خوب چکنا اور میٹھا کھانا یہاں تک کھالے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے تو اس وقت مرنے لگتا ہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہوتا اور شرم کھاتا اور لیشیمان ہو جاتا ہے۔ کہ لذت تو ختم ہو گئی مگر ذلت باقی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ثقل بدبودار و غلیظ ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی اس کی رسوائی اور ذلت بھی ہے اور یہ حقیقت جان کنی کے وقت خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات۔ لونڈیاں غلام۔ سونا۔ چاندی۔ جس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ جان کنی کے وقت اس کی جدائی کا رنج بھی مفلس کی نسبت اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ رنج و عذاب موت سے زائل نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دوستی دنیا دل کی صفت ہے۔ اور دل موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔

چھٹی مثال دنیا کے کام جو سامنے دکھائی دیتے ہیں۔ تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت تو زیادہ نہ ہو گی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کام سے سو کام اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عبسی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیا ایسا ہے۔ جیسے سمندر کا پانی پینے والا جتنا زیادہ پیتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور یہاں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس پھر بھی نہیں بجھتی۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور تر نہ ہو۔ اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو۔

ساتویں مثال جو شخص دنیا میں آتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو۔ اور اس میزبان کی یہ عادت ہو۔ کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو۔ اور مہمانوں کو گروہ گروہ بلا

کرسونے کے طباق اور عود اور خوشبو سلگتی ہوئی چاندی کی انگلیٹھی ان کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں۔ اور خوشبو میں بس جائیں۔ اور طباق اور انگلیٹھی چھوڑ جائیں۔ کہ اور لوگ آئیں گے۔ تو جو ہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور عقلمند ہوتا ہے۔ انگلیٹھی میں خوشبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق انگلیٹھی خوشی سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر بجاتا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو ہمان احمق ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ طباق، انگلیٹھی، عود اور خوشبو وغیرہ میزبان سب کچھ مجھے دے دے گا کہ میں لے جاؤں جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور ملول ہوتا اور چلاتا ہے دنیا بھی گویا ہمانسرا ہے کہ مسافروں پر وقف ہے کہ اپنا توشہ لے لیں اور جو کچھ سرائے میں ہے اور اس کا لالچ نہ کریں۔

آٹھویں مثال دنیا کے کاموں میں مصروف اور آخرت کو بھول جانے والے کی مثال ایسی ہے جیسے آدمیوں کی جماعت ایک کشتی میں ہو اور کشتی کسی جزیرہ میں پھنس جاوے وہ جماعت حاجت انسانی اور طہارت جسمانی کے لیے کشتی سے باہر آئے اور ملاح نادہی کر دے کہ کوئی بھی زیادہ دیر نہ لگائے۔ طہارت کے سوا کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے۔ کہ کشتی جلدی روانہ ہو جائے گی۔ اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بکھر گئے ایک گروہ بڑا عقلمند تھا اس نے جلدی سے طہارت کی اور واپس آگیا۔ کشتی خالی تھی جو جگہ اپنے لیے موافق تھی لے لی۔ اور ایک گروہ اس جزیرہ کے عجائبات دیکھنے کی غرض سے ٹھہر گیا۔ وہاں خوش رنگ پھول اور خوش آواز جانور اور سنگریزے اور رنگ برنگ چیزیں دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب لوٹ کر آیا تو کشتی میں حسب منشا جگہ نہ پائی تنگ و تاریک جگہ میں بیٹھنا پڑا اور تکلیف اٹھائی اور ایک گروہ نے عجائبات دیکھنے پر بھی کفایت نہ کی وہاں سے عمدہ سنگریزے چن لیے اور کشتی میں اُن کے رکھنے کی جگہ نہ پائی۔ تنگ جگہ میں تو آپ بیٹھا اور سنگریزوں کو اپنی گردن پر رکھ لیا۔ جب دو دن گزرے اور سنگریزوں کا عمدہ رنگ بدل کر سیاہ ہو گیا اور بدبو آنے لگی تو ان بدبو بد رنگ سنگریزوں کو پھینکنے کی جگہ بھی نہ ملی وہ گروہ پشیمان ہوا۔ اور اس بدبو اور تکلیف کو اپنی گردن پر لا دنا پڑا۔ اور ایک گروہ اس جزیرے کے عجائبات دیکھ کر ایسا متحیر ہوا۔ کہ انہیں دیکھتا ہی رہا اور کشتی چل نکلی۔ وہ دور جزیرے میں ہی پڑا رہا۔ ملاح کا کمانہ سنا۔ اسی جزیرہ میں پڑا رہا۔ یہاں تک کہ اس گروہ کے بعض آدمی بھوک سے مر گئے بعض کو درندوں نے ہلاک کر ڈالا۔ پہلا عقلمند گروہ پرہیزگار مسلمانوں کے مثل ہے اور پچھلا گروہ جو ہلاک ہوا کافروں کے مانند ہے۔ کہ اپنے آپ اور خدا اور آخرت کو بھول کر اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔

انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔

ذَلِك بِأَنَّهُمْ إِسَاءَ تَحْيَوُا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

اور بیچ والے دونوں گروہ گنہگاروں کی طرح ہیں۔ کہ اصل ایمان محفوظ رہا۔ لیکن دنیا سے ہاتھ نہ کھینچا۔ ایک گروہ نے درویشی کے ساتھ سیر کی۔ خط اٹھایا۔ ایک نے سیاہ کاری کی اور سنگریزے لاکر اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا۔

فصل:

اے عزیز دنیا کی برائی جو کبھی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا۔ کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب بُرا ہے۔ بلکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ کہ وہ دنیا میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ علم و عمل دنیا سے ہے اور دنیا میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ جائے گا۔ علم تو بعینہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور عمل اگرچہ بعینہ نہیں رہتا لیکن اس کا اثر رہتا ہے۔ اور اس کے اثر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو ہر دل کی پاکی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالیٰ کے ذکر کی محبت جو ہمیشہ عبادت کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ سب باقیاتِ صالحات ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ
اور نیک کمائی جو باقی ہے وہ بہتر ہے تیرے
پروردگار کے نزدیک۔

رَبِّكَ

علم و مناجات کی لذت نیز خدا تعالیٰ کے ذکر کی الفت تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے اور دنیا میں ہے لیکن دنیا میں ہے لیکن دنیا میں سے نہیں ہے۔ تو دنیا کو سب لذتیں بُری نہیں۔ اور جو لذتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ باقی نہیں رہتیں۔ وہ بھی سب بُری نہیں۔ بلکہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لذت جو دنیا میں سے ہے۔ اور مرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت کے کاموں اور علم و عمل اور مسلمانوں کے اضافہ میں مددگار ہے۔ جیسا کہ وہ نکاح اور خور و پوشش اور جائے رہائش جو ضرورت کے مطابق اور راہِ آخرت کے لیے ضروری ہو۔ جو شخص دنیا میں اس قدر پر قناعت کرے۔ اور فراغت سے دین کا کام کرنے کی نیت سے کرے وہ شخص دنیا دار نہیں۔ مذموم اور وہ دنیا ہے۔ جس سے دین کا کام مقصود نہ ہو۔ بلکہ وہ اس عالم میں غفلت اور دل لگنے کا باعث ہو۔ اور اس عالم سے نفرت پیدا ہونے کا موجب ہو۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا آتَاهُ يَعْنِي حَدِيثُ شَرِيفٍ مِثْلُ مَا هُوَ فِي دُنْيَا مَلْعُونٍ هِيَ أَوْ جَوْ كُحْ

دنیا میں ہے وہ سب بھی ملعون ہے۔ مگر اللہ کا ذکر اور جو اس میں مدد کرے حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیا سے جو کچھ مقصود ہے اس کا بیان اسی قدر کافی ہے۔ باقی ارکانِ معاملہ کی تیسری قسم میں جسے راہِ دین میں خطرے کی جگہ کہتے ہیں۔ بیان ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں پوری وضاحت ہوگی۔

چوتھا عنوان

یہ مسلمان کا چوتھا عنوان ہے اور اس میں معرفت آخرت کا بیان ہے

اے برادر اس بات کا یقین رکھ کہ کوئی شخص حقیقت آخرت نہیں پہچان سکتا جب تک حقیقت موت نہ پہچانے۔ اور حقیقت موت معلوم نہیں کر سکتا۔ تاوقتیکہ حقیقت زندگی نہ جان لے۔ اور حقیقت زندگی سمجھ میں نہ آئے گی۔ جب تک حقیقت روح نہ جان لی جائے۔ اور حقیقت روح جانتا ہی اپنے نفس کی حقیقت کا پہچانتا ہے۔ جس کا حقوڑا سا بیان اوپر گزرا ہے۔ اے عزیز یہ بات جان کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آدمی دو چیز سے بنا ہے ایک روح دوسرے ڈھانچہ روح سوار ہے اور ڈھانچہ گویا سواری ہے اور روح کی بدن کی وجہ سے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی۔ اور بے شرکت مداخلت قالب فقط اپنی ذات سے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی اور دل کی ان لذتوں اور نعمتوں کو جو قالب کے واسطے اور ذریعے سے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کہتے ہیں۔ اور دل کے ان رنج و الم کو جو بے واسطہ قالب ہوں۔ آتش روحانی کہتے ہیں۔ لیکن وہ بہشت اور دوزخ جس میں قالب واسطہ ہے۔ بالکل ظاہر ہے باغ، نہریں، عواریں بڑے بڑے محل کھانا پینا وغیرہ اس جنت میں حاصل ہے۔ اور آگ سانپ، بچھو، خاردار درخت وغیرہ دوزخ سے عبارت ہے اور اس دوزخ و جنت کا ذکر قرآن اور حدیث میں مشہور و معروف ہے اور سب کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اور اس کی تفصیل اعیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بیان کر دی ہے۔ یہاں اس پر کفایت کرتے ہیں کہ بہشت و دوزخ روحانی کا ذکر اشارۃ اور حقیقت موت کا بیان تفصیل سے کرتے ہیں۔ کیونکہ اسے ہر ایک نہیں جانتا۔ ہر کس و نا کس نہیں پہچانتا۔ اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی خدا تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا ہے۔

ہمیا کی ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے
وہ چیز جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی
کان نے سنا نہ کسی دل پر خطرہ گزرا۔

أَحَدٌ دُنَّ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا أَرَأَيْتُمْ
رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
قَلْبٍ بَشَرٍ

یہ بہشت روحانی میں ہوگا۔ اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک سو راخ ہے۔ اسی سے یہ اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا۔ جس کے دل کا وزن عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے۔ اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ فقط سن کر مان لینے سے نہیں بلکہ مشاہدہ اور معاینہ کرنے سے یقین آتا ہے جس طرح طبیب یہ بات پہچانتا ہے کہ اس جہان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے جس کا نام صحت و علالت ہے۔ اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ مثلاً دوا پینا۔ پرہیز کرنا۔ سعادت بدن کا سبب۔ اور زیادہ کھانا اور پرہیز نہ کرنا شقاوت تن کا باعث ہے اسی طرح اس شخص کو بھی مشاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دل کے لیے یعنی آدمی کی روح کے لیے سعادت و شقاوت ہے۔ اس سعادت کی دوا جس سے وہ حاصل ہو۔ معرفت اور عبادت ہے۔ اور اس کا زہر جس سے وہ زائل ہو۔ جہل و مصیبت ہے۔ اور یہ جاننا بہت بڑا اور معزز علم ہے بہت لوگ جو علماء کہلاتے ہیں اس علم سے غافل بلکہ منکر ہیں۔ فقط بدن ہی کی جنت و دوزخ مانتے ہیں۔ اور آخرت کو فقط سماعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں۔ اور ہم نے (یعنی امام والا مقام نے) اس امر کی تحقیق اور تشریح میں دلائل سے لبریز عربی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو شخص زیرک اور سمجھ دار ہے اور جس کا باطن تعصب اور تقلید کی آلالش سے پاک ہے وہ یہ راہ پائے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت و مضبوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و متزلزل ہے۔

فصل:

اسے عزیز اگر تو موت کی کچھ حقیقت جانتا چاہتا اور اس کے معنی پہچاننا چاہتا ہے تو یہ امر جان اور یہ بات مان کہ ایک آدمی کی دو روحیں ہیں۔ ایک روح حیوان کی جنس سے۔ اس کا نام روح حیوانی ہے۔ اور ایک روح ارواح ملائکہ کی جنس سے ہے۔ اس کا نام روح انسانی۔ اور اس روح حیوانی کا سرچشمہ دل ہے یعنی وہ گوشت کا لوتھڑا جو سینہ میں بائیں طرف لٹکتا ہے۔ اور یہ روح حیوان کے اخلاط باطن کا بخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے دل سے دھمکتی رگوں کے ذریعے نکل کر دماغ اور سب اعضا میں جاتی ہے اور یہ روح حس و حرکت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔ جب دماغ میں پہنچتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نہایت اعتدال پاتی ہے۔ آنکھ کو اس سے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ کان کو اس سے سننے کی قدرت اسی طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس روح کی مثال چراغ کی سی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے۔ جہاں پہنچتا ہے۔ وہاں گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اسی طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آنکھوں میں نور کانوں میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا

ہوتے ہیں۔ اگر کسی رگ میں سدہ اور گرہ پڑ جاتی ہے تو جو عضو اس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالح کا مارا ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں رہتی۔ طیب یہ کوشش کرتا ہے۔ کہ وہ سدہ اور گرہ کھل جائے۔ روح گویا چراغ کی لو اور دل بتی ہے اور غذا تیل ہے۔ اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر غذا نہ دی جائے تو روح کا معتدل مزاج جاتا رہتا ہے۔ اور آخر کار آدمی مر جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کرتا۔ اور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بتی برقرار ہونے پر بھی چراغ بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی حیوان کو زخم شدید پہنچے تو مر جاتا ہے۔ اور اس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک رہتا ہے تو خدا کے حکم سے ملائکہ آسمان کے انوار معانی لطیف مثلاً حس و حرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے۔ جب وہ مزاج حرارت و برودت کے غلبہ یا اور کسی سبب سے جاتا رہتا ہے۔ تو روح ان اثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست رہتا ہے صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کرتا ہے۔ یعنی صورتیں اس میں نظر آتی ہیں۔ جب خراب اور رنگ آلود ہو جاتا ہے تو صورت قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا۔ یہ امر اس سبب سے نہیں ہوتا کہ صورتیں ہلاک یا غائب ہو گئیں بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئینہ صورتیں قبول کرنے کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح اس بنجار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں حس و حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اس کے اعتدال مزاج کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب اعتدال نااہل ہو جاتا ہے تو یہ بھی حس و حرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تو اعضاء اس کے انوار سے محروم اور بے حس و حرکت رہ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں۔ کہ یہ حیوان مر گیا اور مرگ حیوانی کے یہی معنی ہیں اور جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور کرنے کے سبب جمع کرنے والا ہے وہ ہندگان خدا میں سے ایک بندہ ہے جسے ملک الموت کہتے ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام جانتے ہیں۔ حقیقت نہیں پہچانتے کہ اس کا پہچانا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے یہی معنی ہیں۔ لیکن آدمی کی موت اور طرح ہے کیونکہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہے۔ وہ بھی اور اس کے علاوہ اور روح بھی ہے۔ اس کا نام روح انسانی اور دل ہے اور بعض فصلوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے کہ ہوائے لطیف اور بنجار پختہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے جو ہوائے لطیف اور بنجار پختہ اور صاف کے مانند ایک جسم ہے۔ یہ روح انسانی جسم نہیں ہے۔ اس لیے کہ قسمت پذیر نہیں اور حق تعالیٰ کی معرفت اس میں سماتی ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی معرفت بھی ایک ہے اور قسمت پذیر نہیں ہے۔ تو معرفت کسی قسمت پذیر جسم میں نہیں سماتی۔ بلکہ اس چیز میں سماتی ہے۔ جو یگانہ اور قسمت پذیر

نہیں ہے۔

اے عزیز انسان میں بھی بتی نور و روشنی تینوں چیزیں فرض کر لے۔ بتی گویا قالب ہے۔ اور چراغ کی نور و روح حیوانی اور روشنی اور روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ سے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت گویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی گویا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر لطافت کی نظر سے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے لیکن اور وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی طبع اور فرع ہے جب چراغ مکل ہو تو بالکل زائل ہو جاتی ہے اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے بلکہ روح انسانی اصل ہے اور حیوانی کے باطل ہونے سے یہ باطل نہیں ہوتی اور اس کی مثال چاہیے تو ایک نور فرض کر کے جو چراغ سے بہت لطیف ہو۔ کہ چراغ کا قیام اس کے ذریعے سے ہو۔ اس کا قیام چراغ کے ذریعے نہ ہو۔ کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے۔ اور روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا، قالب مردہ ہو جاتا ہے۔ اور روح انسانی برقرار رہتی ہے لیکن بے سوار اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے۔ سوار کی تباہ ہونے سے سوار نیست و نابود نہیں ہوتا۔ بے ہتھیار یعنی نہتہ ہو جاتا ہے اور یہ ہتھیار اس سوار کو اس لیے مرحمت ہوا کہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت الہی کو شکار کرے اگر شکار کر چکا ہے تو ہتھیار ضائع ہو جانا اس کے حق میں بہتر ہے کہ بوجھ سے سبکدوش ہو۔ اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کا تحفہ اور ہدیہ ہے وہ یہی بات ہے۔ کہ شکار کھیلنے کی غرض سے اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اپنے اوپر بوجھ گوارا کیے ہوئے ہے۔ جب شکار اس کے ہاتھ میں آئے تو دام کا ضائع ہو جانا اس کے لیے غنیمت ہوتا ہے اور معاذ اللہ اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے۔ تو شکاری انتہائی حسرت و افسوس کرتا ہے۔ اور بے انتہا مصیبت اٹھاتا ہے۔ اور یہی حسرت و الم غدا بقرہ ہے۔

فصل:

تو جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں نسل ہو جائیں تو وہ خود سلامت رہتا ہے کیوں کہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ پاؤں بلکہ ہاتھ پاؤں اس کے آلات ہیں۔ اور وہ ان کو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے۔ اے عزیز جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اسی طرح پیٹ، پیٹھ سر بلکہ تمام بدن بھی تیری اصل و ماہیت نہیں ہے۔ اگر یہ سب نسل ہو جائیں۔ تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے۔ اور موت کے یہی معنی ہیں کہ تمام بدن نسل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہاتھ نسل ہو جانا اسی کا نام ہے کہ ہاتھ تیرا فرمانبردار نہ رہے۔ یعنی تجھ کو

اے روح حیوانی زائل ہونے سے روح انسانی باطل نہیں ہوتی۔

اس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جسے قدرت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا۔ وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچتی تھی۔ جن رگوں کے واسطے سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی۔ جب ان میں گرہ پڑ گئی قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔ اسی طرح تمام بدن جو تیری خدمت و اطاعت کرتا ہے۔ روح حیوانی کے باعث کرتا ہے۔ جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ اگرچہ فرمانبردار یعنی بدن اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہے۔ مگر تو اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ اور تیرے وجود کی حقیقت یہ قالب کیونکہ ہو گا۔ اگر تو سوچے تو یہ بات جان جائے گا کہ تیرے یہ اعضاء وہ نہیں ہیں جو ٹاکن ہیں تھے۔ اس لیے کہ وہ سب بنجارے تجلیل ہو گئے اور غذا سے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے تو وہ قالب نہیں ہے اور تو وہی ہے پس تیری ہستی اس قالب سے نہیں۔ اگر قالب تباہ ہو جائے تو تو اپنی ذات سے اسی طرح زندہ رہے گا۔ لیکن تیرے اوصاف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک میں قالب کی شرکت ہے۔ جیسے بھوک پیاس نیند یہ اوصاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے۔ اور موت سے زائل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری میں قالب کی شرکت نہیں۔ جیسے خدا کی معرفت اور اس کے جمال لازوال کی زیارت اور ان باتوں سے مسرت و فرحت یہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی۔ اور باقیات الصالحات کے یہی معنی ہیں۔ اور اگر معرفت کے عوض جمل ہے یعنی حق تعالیٰ کی پہچان نہیں۔ تو یہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی۔ اور یہ جمل ہی تیری روح کا اندھا پن اور تیری شقاوت کا ختم ہو گا۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ ۖ وَاصْلُ سَبِيلًا ۝
جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے
اور بڑا گمراہ ہے راہ چلنے میں۔

اور جب تک تو ان دونوں روحوں کی حقیقت اور ان دونوں کا فرق اور باہم ان کا تعلق نہ پہچانے گا موت کی حقیقت بھی نہ جانے گا۔

فصل :

اے عزیز اب یہ بات جان کہ روح حیوانی اس عالم سفلی سے ہے۔ اس لیے کہ وہ خلطوں کے بخارات کی لطافت سے مرکب ہے۔ اور خلطیں چار ہیں۔ خون، بغم، صفرا اور سودا اور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ، پانی، خاک، ہوا اور ان کے مزاج کا اختلاف اور اعتدال گرمی، سردی، تری، خشکی کی کمی زیادتی سے ہوتا ہے۔ اور علم طب سے یہی غرض ہے۔ کہ ان چاروں خلطوں کے اعتدال کا روح میں یہاں تک لحاظ رکھے کہ یہ روح حیوانی

اے روح حیوانی عالم سفلی سے ہے۔

اُس روح کی سواری کے لائق ہو جائے جس کو ہم روح انسانی کہتے ہیں اور وہ اس عالم سفلی سے نہیں ہے۔ بلکہ عالم علوی اور فرشتوں کی اصل سے ہے اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے۔ اس کی ذات کی خواہش سے نہیں۔ اس کا یہ سفر اس لیے ہے کہ ہدایت سے اپنا توشہ تیار کرے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جِئِبَعًا، قَا مَا يَأْتِيَكُمُ
مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے اگر تم کو مجھ
سے کچھ ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت
کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہے۔ اور نہ
وہ غمگین ہوں گے۔

اور جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۚ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي

بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے
پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھونکی اس
میں روح اپنی روح سے۔ ۱۲۔

ان دو روحوں کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا۔ اور اس کے اعتدال مزاج کو اس
عبارت سے تعبیر کیا کہ سَوَّيْتُهُ یعنی اس میں سے تیار اور مہیا کیا۔ اور یہی اعتدال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ————— اس کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا۔ اس کی یہ مثال ہے
جیسے کوئی ریشم کے کپڑے کی مشعل بنائے۔ کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے پھر اس کو آگ کے پاس لے جا کر پھونکے
کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوانی سفلی کے لیے اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے
اسباب کو شامل ہے۔ کہ روح حیوانی سے بیماری دفع کر کے اسے اسباب ہلاکت سے بچائے۔ اسی طرح روح
انسانی علوی جو حقیقت دل ہے۔ اس کے لیے بھی اعتدال ہے کہ علم اخلاق و ریاضت جو شریعت سے ہے اس کے
اعتدال کو دیکھتا ہے۔ اور یہی امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارکان مسلمانی میں اس کا بیان
آئے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کو نہ پہچانے گا۔ ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو پہچانے جیسے یہ
ناممکن ہے۔ کہ جو کوئی اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ حق تعالیٰ کو پہچان لے تو اپنی معرفت جناب احدیت کی معرفت کی
کنجی اور حقیقت ارواح کی معرفت کلید معرفت آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان لانا دین کا
اصل ہے ہم نے اسی وجہ سے اس معرفت کو مقدم کیا۔ لیکن ایک راز اس کے اوصاف کے اسرار میں سے واصل
وہ اصل ہے۔ ہم نے اس کا بیان نہیں کیا کہ اس کے بیان کی اجازت نہیں اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کی طاقت
بھی نہیں اور تمام معرفت حق اور معرفت آخرت اسی پر موقوف ہے۔ اسے عزیز ایسی محنت کر کہ اپنی کوشش و طلب

سے تو خود اس کو پہچان لے اس لیے کہ اگر کسی سے تو وہ راز سنے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا۔ بہت لوگوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سنی اور یقین نہ کیا۔ اس کے سننے کی تاب نہ لاسکے۔ انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی نہیں اور یہ تنزیہ اور پاک نہیں بلکہ تعطیل اور بے کاری ہے۔ جب یہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیونکر تاب لائے گا۔ بلکہ وہ صفت خدا تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف وارد ہے نہ قرآن میں اسی لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا ہے:

كَلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ ————— یعنی لوگوں سے ایسی بات کہو جسے سمجھنے کی انہیں

طاقت ہو۔ اور بعض انبیاء پر وحی آئی۔ کہ ہماری صفات میں جس صفت کو بزرگ نہ سمجھ سکیں وہ ان سے نہ کہو۔ جانتے ہو کہ اگر وہ نہ سمجھیں گے تو انکار کریں گے اور انکار ان کے حق میں مضر ہے۔

فصل:

اسے عزیز یہ سب کچھ جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ پہچان لیا۔ کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستغنی اور بے پرواہ ہے اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہیں۔ بلکہ قالب سے اس کے تصرف کا منقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر و بعث اور اعادہ کے یہ معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھر اسے وجود میں لائیں گے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسے کوئی قالب دیں گے یعنی جیسے پہلے تھا۔ ایک بار پھر قالب کو یہ تصرفات قبول کرنے پر مہیا کریں گے۔ اور یہ بہت ہی آسان ہوگا اس لیے کہ پہلی بار بدن و روح کو پیدا کرنا تھا اور اس بار روح موجود ہے اور قالب کے اجزا بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں۔ ان کا جمع کرنا ایجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ حقیقت میں فعل پروردگار سے آسانی کو کوئی لگاؤ نہیں۔ اس لیے کہ جہاں دشواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں۔ اور دوبارہ زندہ کرتے میں پہلے ہی والے قالب کا دنیا میں ہونا ضروری نہیں۔ اس لیے کہ قالب سواری ہے اگر گھوڑا بدل جائے سوار تو وہی رہے گا۔ اور لڑکپن سے بڑھاپے تک قالب کے اجزا اور دوسری غذا سے بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتداء میں خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے پہلا ہی قالب ملے گا۔ ان پر اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان اعتراضات کے کمزور جواب دیے۔ حالانکہ اس تکلیف سے وہ مستغنی تھے۔ ان سے لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزا ایک ہو جائیں تو وہ اجزاء حشر میں کسے دیئے جائیں گے۔ اگر کسی کے بدن سے ایک عضو کاٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ شخص عبادت کرے۔ جب اس کو عبادت کا ثواب ملے گا تو وہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہوگا یا نہیں۔ اگر نہ ہوگا تو بے ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ کے وہ

شخص بہشت میں ہوگا۔ اگر وہ عضو جو زندگی میں کٹ گیا تھا۔ اس کے بدن میں ہوگا۔ تو ثواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا۔ نیک کام کرنے میں تو شریک نہیں تھا۔ لوگ ایسے واہیات اعتراضات بہت کرتے ہیں اور جواب دینے والے تکلف سے جواب دیتے ہیں۔ اے عزیز جب تو نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے قالب کی کچھ ضرورت نہیں تو ایسے سوال و جواب کی بھی ضرورت نہ رہی۔ اور یہ اعتراضات اسی بات سے پیدا ہوئے کہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیری ہستی اور حقیقت تیرا ہی قالب ہے۔ جب وہ قالب نہ ہوگا تو جو پہلے تھا وہ بھی نہ ہوگا۔ اس بنا پر لوگ اشکال میں پڑ گئے اور ان کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ فقہاء و متکلمین کا مشہور مذہب یہ ہے کہ آدمی کی جان موت سے معدوم ہو جاتی ہے پھر اس کو پیدا کرتے ہیں اور اوپر کا بیان اس مذہب کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اوروں کی بات پر چلے وہ اندھا ہے اور جو شخص جان انسانی کی فنا کا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بصیرت۔ اگر صاحب بصیرت ہوتا تو جانتا کہ مرگ قالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلید سے ہوتا تو قرآن و حدیث سے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام میں موجود رہتی ہے۔ مرنے کے بعد ارواح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بد بخت لوگوں کی روح ایک نیک بخت لوگوں کی روح۔ نیک بخت لوگوں کی روح کے بیان میں قرآن شریف ناظر ہے۔

اور ہر گز گمان نہ کرو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے خوش ہیں اس پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَسْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور درگاہ پروردگار سے ان کو سرفرازی کے جو خلعت ملے ہیں۔ اس کے سبب خوش رہتے۔ اور ہمیشہ اس سرکارِ ابد قرار سے روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور بدر کے کفار و مشرکین کو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور مارا تو انہیں نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اے فلاں فلاں دشمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو وہ سچ پایا۔ اور وہ عذاب کے وعدے جو تم سے خدا نے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی سچ پائے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافر تو مردہ ہیں آپ ان سے کیوں کلام فرماتے

ہیں۔ ارشاد فرمایا۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جواب سے عاجز ہیں۔ اور جو کوئی قرآن اور ان احادیث میں غور کرے گا۔ جو مردوں کے حق میں وارد ہیں۔ اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مردے اہل ماتم اور اہل زیارت سے بلکہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے۔ سب سے آگاہ ہیں تو ضرور جانے اور یقین ماننے کا کہ مردوں کا بالکل نیست و نابود ہو جانا شرع میں کہیں نہیں آیا۔ بلکہ صرف یہ ہے کہ صفت بدل جاتی ہے گھر بدل جاتا ہے۔ اور قبر دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات زائل نہیں ہوں گے۔ لیکن تیرے حواس اور حرکات و خیالات جو دماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے۔ اور تو جیسا یہاں سے گیا ہے۔ وہاں بھی مجرد و تنہا رہے گا۔ اسے عزیز اس بات کو جان کہ گھوڑا مر جائے تو سوار اگر جاہل ہے تو عالم نہ ہو جائے گا۔ اور اگر اندھا ہے تو بینا نہ ہو جائے گا۔ صرف پیادہ ہو جائے گا۔ تو قالب سواری ہے۔ جیسے گھوڑا تو سوار ہے اسی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور خدا کی یاد میں ڈوبتے یعنی مراقبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ راہ تصوف کا آغاز ہے۔ تو انہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی روح حیوانی اگرچہ اعتدال سے پھر نہیں جاتی لیکن صحت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب ان میں خوف خدا اور اندیشہ عقبی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو روح حیوانی ان کی ذات کو اپنی طرف مشغول نہیں کر سکتی اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ان پر یہیں منکشف ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر اپنے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں۔ تو بہت کو اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ صرف اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے۔ اگر بہشت کی حقیقت اسے دکھائی ہوتی ہے تو اس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تو اس کی اداسی اور خستگی باقی رہتی ہے اور اگر اس میں سے کچھ یاد رہا ہو تو اس کی خبر دیتے ہیں اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مثال اسے خوب یاد رہے اور وہ اس کی خبر دے۔ جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلا یا اور فرمایا کہ جنت کا خوشہ انگور مجھے دکھایا گیا میں نے چاہا کہ اسے اس جہان میں لاؤں۔ اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ خوشہ انگور جس حقیقت کی مثال تھا اسے اس جہان میں لایا جاسکتا تھا۔ بلکہ یہ محال تھا۔ اس لیے کہ اگر ممکن ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس جہان میں لے آتے

۱۔ بر کچھ اس عالم میں ہے۔

۲۔ معلوم ہوا کہ دوسرے محققین علماء اہلسنت کی طرح حجتہ الاسلام حضرت امام غزالیؒ سماع موتی کے زبردست قائل ہیں اور اس کے منکرین کو برا جانتے ہیں۔

اور اس امر کے استحالے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کی جستجو کی تجھے کوئی ضرورت نہیں اور علماء کرام کے مدارج کا فرق ایسا ہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بہشت کا خوشہ انگوڑ کیا ہے اور کیسا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ دوسروں نے دیکھا۔ اور کسی کو اس واقعہ سے یہی کمنا حصہ میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک ہلا یا تو اَلْفَعْلُ الْقَلِيلُ لَا يَبْطُلُ الصَّلَاةُ۔ یعنی تھوڑا سا کام نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ اس بات کی تفصیل میں خوب غور کرتا اور جو سمجھتا ہے کہ سلف و خلف کا علم ہی علم ظاہری ہے اُس نے یہ جانا اور اسی علم پر قناعت کی دوسرے علم یعنی علم تصوف کے ساتھ مشغول نہ ہوا۔ وہ بے کار ہے اور وہ علم شرع کا منکر ہے۔ اور اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ تو یہ گمان نہ کر کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کا حال حضرت جبریل سے اس طرح سن کر تفصیلاً خبر دیتے تھے۔ جس طرح حضرت جبریل سے سننے کے معنی تو جانتا ہے کہ اس کام کو بھی اور کاموں کی طرح سمجھا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جہان سے غائب ہو گئے یا غائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قسم تھی۔ غائب ہو جانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اس کے بے طاقت ہونے سے اور اس جہان میں کوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا۔ جس طرح ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پتے کے چپکے میں نہیں سما سکتے اسی طرح جنت کا ایک ذرہ اس جہان میں نہیں سما سکتا بلکہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسمان زمین کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی اس میں بھی پیدا ہو۔ اسی طرح اس جہان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جہان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔

فصل:

اب عذاب قبر کو پہچانئے۔ اسے عزیز جان کہ عذاب قبر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک روحانی دوسرا جسمانی جسمانی سب لوگ جانتے ہیں لیکن روحانی کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اور اپنی روح کھ حقیقت کو جانتا ہو کہ وہ اپنی ذات سے قائم اور اپنے قائم ہونے میں قالب سے بے نیاز ہے۔ تو موت کے باوجود وہ روح باقی رہے گی۔ موت اس کو نیست و نابود نہ کرے گی۔ لیکن ہاتھ پاؤں آنکھ، کان اور باقی سب حواس اس سے پھیر لیں گے اور جب حواس اس سے لے لیے تو بیوی، لڑکے، مال، کھیتی، لونڈی، غلام گائے، بیل۔ گھر بار عزیز و اقارب بلکہ زمین و آسمان اور جو چیزیں ان حواس سے دریافت ہو سکتی ہیں سب اس سے پھیر لیں گے۔ اگر یہ چیزیں اس کی محبوب اور معشوق تھیں اور اس نے اپنا آپ بالکل ان چیزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو مرنے کے بعد ان کی جدائی کے عذاب میں رہے گا۔ اور اگر سب سے فارغ تھا اور دنیا میں کسی کو

محبوب نہ رکھتا تھا بلکہ موت کا آرزو مند رہتا تھا۔ تو راحت و آرام میں رہے گا اور اگر اس نے خدا کی دوستی حاصل کی تھی، اللہ کی یاد کے ساتھ محبت و انس کا درجہ پایا تھا۔ اور اپنا آپ بالکل اسی کو دے دیا تھا۔ اسباب دنیا سے متنفر و بیزار رہتا تھا۔ توجیب و صلہ کر لیا اپنے محشوق کے پاس جا پہنچا۔ مزاحمت اور تشویش میں رکھنے والا سامان دنیا درمیان سے جاتا رہا۔ اور یہ اپنی سعادت کو پہنچ گیا۔ اسے عزیز غور کر کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ جانے کہ موت کے بعد باقی رہوں گا اور اس کی مرغوب اور محبوب چیزیں دنیا میں رہ جائے گی تو ضرور اسے یہ یقین آ جائے گا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اپنی محبوب و مرغوب اشیا کی جدائی سے رنج و عذاب اٹھاؤں گا۔ جیسا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ۔

أَحِبُّ مَا أَحْبَبْتُ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ
دوست رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے
بے شک تو اسے چھوڑ جانے والا ہے۔

جب کوئی یہ جان لے کہ میرا محبوب خدا تعالیٰ ہے اور اندازہ کے مطابق اپنا گوشہ لے کر باقی دنیا و مافیہا سے دشمنی رکھے۔ تو ضرور بالفردہ اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو رنج سے نجات پاؤں گا۔ راحت اٹھاؤں گا۔ جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسے عذاب قبر میں ہرگز کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔ وہ یقین کر لے گا کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے نہیں بلکہ دنیا داروں کے لیے۔ اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے۔

الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
دنیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

فصل:

اسے عزیز تو نے عذاب قبر کی اصل کو پہچانا کہ اس کا سبب حب دنیا ہے۔ اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے اور کسی کو کم۔ جس قدر دنیا کی محبت ہے۔ اسی قدر اس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا میں کل کائنات ایک ہی چیز رکھتا ہو۔ اور اسی کو دل سے عزیز رکھتا ہو۔ اسے اس شخص کے برابر عذاب نہ ہو گا جو زمین، اسباب، لونڈی، غلام، ہاتھی، گھوڑے، جاہ و حشمت اور ہر طرح کی نعمت رکھتا اور سب کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے۔ بلکہ اگر اس جہان میں لوگ کسی سے کہیں کہ تیرا ایک گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اسے رنج و الم ہو گا اور اگر کہیں کہ تیرے دس گھوڑے لے گئے۔ تو پہلے کی نسبت۔ زیادہ غم ہو گا۔ اگر اس کا نصف

مال لوگ چھین لیں تو اسے ملال ہوگا۔ اگر سب مال لے جائیں تو بدرجہ کمال رنج ہوگا اور ان سب باتوں کا رنج و الم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے۔ کہ مال کے ساتھ بیوی و لڑکوں کو بھی لوٹ کر لے جائیں سلطنت سے بھی معزول کر دیں مال اور اہل و عیال جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب لوٹ لیں۔ اور اس شخص کو بے یار و مددگار، تنہا و بے بس چھوڑ دیں یہی زندگی کا انجام ہے۔ موت اسی کا نام ہے۔ تو ہر شخص کو اتنی ہی راحت یا اذیت ہوگی۔ جتنی اسے دنیا کے ساتھ عداوت یا محبت ہوگی اور جس کے ساتھ اسباب دنیا نے ہمہ وجہ موافقت کر لی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نذر کر دیا۔ اس قدر اس کے ساتھ محبت کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِغَضَبِ اس سَبَب سے ہے کہ انہوں نے دست
عَلٰى الْاٰخِرَةِ ۗ رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔

اُسے بڑا عذاب ہوگا اور اس عذاب کو یوں تعبیر کیا ہے۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا: تم جانتے ہو اس آیت کے کیا معنی ہیں:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاتَّ لَہٗ اور جس نے اعراض کیا میری یاد سے بے شک اس
مَعِیْشَۃٌ ضٰلٰکَۃٌ کے لیے تنگ گزران ہے۔

صحابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کافر پر عذاب یوں ہی ہوتا ہے کہ ننانوے^{۹۹} اڑدے اس پر مسلط و مقرر کیے جاتے ہیں۔ یعنی ننانوے^{۹۹} سانپ کہ ہر سانپ کو نو نو سر ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کافر کو قیامت تک کاٹتے اور چاٹتے ہیں۔ اور اس پر پھنکاریں مارتے ہیں۔ جو لوگ اہل نظر ہیں انہوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور احمق لوگ جو بے نگاہ ہیں، کہتے ہیں۔ کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ مگر ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر سانپ ہوتے تو ہمارے آنکھ بھی درست ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات کو جانیں کہ یہ سانپ مردوں کی۔ روح میں ہیں۔ اس کے باہر نہیں ہیں۔ کہ دوسرا بھی دیکھے۔ بلکہ یہ اڑدے اس کی موت کے پہلے سے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جانا چاہیے کہ یہ اڑدے اس کافر کی صفات سے بنے ہیں۔ اور ان کے سروں کی تعداد اس کے بد اخلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے۔ دنیا کی دوستی اس اڑدے کا اصل خمیر ہے۔ اس اڑدے کے سر اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے اس کافر میں اخلاق بد دنیا کی دوستی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے۔ کینہ، حسد، یا، تکبر، حرص، مکر، فریب۔ دنیا و جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اڑدہوں کی اصل اور ان کے سروں کی کثرت نور بصیرت سے ہی آدمی پہچان سکتا ہے۔ اور ان کی تعداد نور نبوت سے جان سکتا ہے۔ کہ جتنے برے اخلاق ہیں۔ اتنے ہی اڑدے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اخلاق بد کتنے ہیں تو یہ اڑدے کافر کی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ کافر خدا اور رسول سے واقف ہے۔ بلکہ اس کا باعث یہ ہے

کہ اس کافر نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔
 ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ اسْتَعْبَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 عَلَى الْآخِرَةِ
 یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے
 دوست رکھا تھا زندگی دنیا کو آخرت پر۔

اور فرمایا ہے:
 أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
 وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا
 تم نے ضائع کیے اپنے مزے دنیا میں اور برت
 چکے سب کو۔

اگر ایسا ہوتا کہ یہ اثر دے کفر کی جان سے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو کافر پر تو دے آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر کبھی
 تو اثر دے دم بھر اس سے باز رہتے اور جبکہ اس کی جان کے اندر رہتے ہیں تو اس کے عین صفات ہیں۔ لہذا کافر
 بھلا ان سے کیونکہ بھاگ کو بچ سکتا ہے۔ جیسے کسی نے لونڈی بیچ دی پھر اس پر عاشق ہو گیا۔ تو یہ اثر دہا جو اس سے
 کاٹتا ہے۔ اسی کا عشق ہے۔ جو لونڈی کے ساتھ اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک وہ اثر دہا
 اسے کاٹنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس وقت تک اس عاشق کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر
 کو کاٹنا شروع کیا۔ وہ جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا۔ تب تک یہ عشق جس طرح اس کی راحت کا سبب تھا۔
 اسی طرح فراق میں رنج و مصیبت کا باعث ہوا۔ اگر عشق نہ ہوتا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب بھی نہ ہوتا اور
 مصیبت بھی نہ ہوتی اسی طرح دنیا کی اُلفت اور کمال محبت جو زندگی میں موجب راحت ہے وہی بعد موت باعث
 عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اثر دے کی مانند ہے اور عشق مال سانپ کی مثال گھر بار کا عشق گویا بچھو ہے۔ اور
 علیٰ ہذا القیاس وہ لونڈی کا عاشق جس طرح فراق معشوقہ میں چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دے یا آگ میں
 جلا دے یا یہ چاہتا ہے کہ بچھو ڈنک مارے کہ میں مرجاؤں اور در و فراق سے نجات پاؤں اسی طرح جس کسی کو
 عذاب قبر ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر دہوں کے عوض وہ سانپ بچھو ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ
 جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے ہیں۔ اور یہ اثر دے اندر سے جسم میں زخم لگاتے ہیں اور ان اثر دہوں
 کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کا سبب یہاں سے ہی اپنے ساتھ
 لے کر جاتا ہے۔ اور وہ سبب عذاب اس کے اندر ہے۔ اسی لیے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے۔

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ
 اس کے سوا نہیں کہ وہ تمہارے اعمال ہی ہیں
 جو تمہاری طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

یعنی وہ عذاب تمہارے اندر ہے کہ تمہارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اسی لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا ہے:

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ
الْيَقِينِ ۝

ہرگز نہیں اگر تم علم الیقین کے طریقے سے دیکھو
تو جحیم کو ضرور دیکھو گے۔ پھر اس کو ضرور دیکھو
گے۔ عین الیقین سے دیکھنا۔

یعنی تمہیں علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے اور اسی لیے فرمایا
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝
یعنی دوزخ کافروں کو محیط ہے یوں نہ ارشاد ہوا کہ دوزخ کافروں کو محیط ہوگی۔

فصل:

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اثر دہوں کو ظاہر کی آنکھ سے دیکھ سکتے
ہیں۔ اور جو اثر دہے کی جان میں ہیں۔ وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اثر دہوں کا دیکھنا ممکن
ہے۔ لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے جو لوگ اس عالم میں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ اس عالم کی چیز کو اس عالم
کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ اثر دہا مردہ کو ایسا متشکل دکھائی دیتا ہے کہ گویا اُس نے اس عالم میں
دیکھا تھا۔ لیکن تو نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے اور جو شخص اس کے
پاس بیٹھا ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور وہ سانپ اس شخص کے پاس موجود ہے جو سوتا ہے اور اس سانپ کے
سبب سے اس شخص کو رنج و غلاب ہوتا ہے اور بیدار کے لیے وہ سانپ معدوم ہے۔ اور بیدار کے نہ دیکھنے
سے اس کے رنج و غلاب میں کچھ کمی نہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ مجھے سانپ کاٹتا ہے۔ تو وہ دشمن کا زخم
ہے۔ کہ اس خواب دیکھنے والے پر فتح یاب ہوگا۔ اور خواب میں سانپ کے کاٹنے کا رنج روحانی ہوتا ہے۔ کہ دل
ہی پر گزرتا ہے۔ اس کی مثال اس عالم میں اگر چاہیں تو ایک سانپ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن اس خواب
دیکھنے والے پر فتح پائے تو کہتا ہے۔ کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی کاش مجھے سانپ کاٹتا اور یہ دشمن مجھ پر فتیاب
نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یہ رنج جو دل میں ہے اس رنج سے بہت بڑا ہے جو سانپ کے کاٹنے سے اس کے بدن پر
ہوتا ہے۔

اے عزیز اگر تو یہ کہے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے۔ خواب دیکھنے والے پر جو یہ حال گزرتا ہے۔ فقط
خیال ہے تو جان لے کہ تیرا یہ کہنا بڑی غلطی ہے۔ بلکہ وہ سانپ موجود ہے۔ کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور
معدوم نہیں پائی جاتی۔ جسے تو نے خواب میں پایا اور دیکھا وہ میرے حق میں موجود ہے۔ اگرچہ اور مخلوق اسے
نہ دیکھ سکے اور جسے تو نہ دیکھے۔ وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے گو تمام مخلوق اسے دیکھ رہی ہو۔

اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مرفے اور سوتے انسان نے پائے ہیں۔ تو اوروں کے نہ دیکھ سکنے سے ان میں کیا نقصان ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سوتا جلدی جاگ اٹھتا ہے۔ اور رنج و عذاب سے چھوٹ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسے خیال تھا اور مردہ رنج و عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے کہ موت کی کچھ انتہا نہیں تو تکلیف مردہ کے ساتھ ہے اور اس عالم کے محسوسات کی طرح اسے ثبات و دوام ہے اور شریعت میں نہیں کہ جو سانپ بچھو اثر دے قبر میں ہونے ہیں عوام الناس اسے ظاہری آنکھ سے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس عالم سے دور ہو جائے اور اس مردہ کا حال اس پر ظاہر کرے تو مردہ کو سانپ بچھو میں دیکھے گا۔ اور انبیاء و اولیاء جاگتے ہیں بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اوروں کو جو کچھ خواب میں معلوم ہوتا ہے۔ انہیں بیداری میں نظر آتا ہے۔ کیونکہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جہان کے معاملات دیکھنے میں ان لوگوں کے لیے آڑ و رکاوٹ نہیں۔ تو یہ طول کلام اس بنا پر ہوا ہے۔ کہ احمق جب قبروں میں دیکھتے ہیں۔ اور انہیں ظاہری آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ اگر عذاب قبر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے۔ تو اس سے کوئی بھی خالی نہیں۔ کیونکہ ایسا کون ہے جو جاہ و مال اور اہل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سب کو عذاب قبر ہوگا اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں خوشی و آسائش کا کوئی موقع باقی نہیں رہا وہ موت کے آرزو مند رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جو فقیر ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ باقی رہے مالدار تو ان کے بھی دو قسم ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں۔ جو اسباب دنیا کو دوست رکھتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی خدا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا کہ خدا کو دنیا سے بھی زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان کو بھی عذاب قبر نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کا کسی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت چاہتا ہو۔ لیکن ریاست و سلطنت، محل اور باغ کو اس مکان سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہو تو جب کسی اور شہر کی ریاست و حکمرانی کا اسے سلطانی حکم پہنچے تو وطن سے نکلتے ہیں اسے کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اس لیے کہ حکمرانی کی محبت جو بہت غالب ہے۔ اس کے سامنے گھر اور شہر کی محبت ناچیز اور ناپائیدار ہو جاتی ہے۔ اور اس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ تو انبیاء، اولیاء اور متقی مسلمانوں کے دل کو اگر چہ فرزند و زن شہر و وطن کی طرف کچھ التفات ہوتا ہے۔ مگر جب خدا کی محبت اور اس کی انس کی لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو باقی سب محبتیں اس کے سامنے ناچیز ہو جاتی ہیں اور یہ لذت موت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ عذاب قبر سے بے خوف ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کی خواہشوں کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ وہ اس عذاب سے نہ چھوٹیں گے۔ اور یہ لوگ تعداد میں بہت

ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى
رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ تَنْجِي
الَّذِينَ اتَّقَوْا۔

اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس میں وارد
ہونے والا ہے یہ بات تیرے رب پر
فیصلہ شدہ ہو چکی ہے۔ پھر ہم پر ہیزگار
لوگوں کو نجات دیں گے۔

یہ لوگ مدت تک عذاب میں رہیں گے۔ پھر جب انہیں دنیا سے گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائے گا۔ اور دنیا کی
لذت بھول جائیں گے تو خدا کی اصل دوستی جو ان کے دل میں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی مثال
اس شخص کی سی ہے۔ جو ایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوسری
عورت کی نسبت بہت دوست رکھتا ہے۔ لیکن دوسرے گھر یا شہر یا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اسے
اس گھر یا شہر یا عورت سے جیسے وہ بہت دوست رکھتا ہے۔ جدا کر دیں۔ اور اس دوسرے کے پاس جیسے تھوڑا
دوست رکھتا ہے پہنچا دیں۔ تو وہ اس فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ رہتا ہے۔ جب اسے بھولتا اور دوسرے
محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے۔ تو اصل دوستی جو اس دوسرے محبوب کے ساتھ اس کے دل میں تھی۔ ظاہر
اور غالب ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ کو بالکل ہی دوست نہیں رکھتے۔ وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں
گے اس لیے کہ انہیں اسی چیز کے ساتھ دوستی ہے جو ان سے پھیر لی گئی یعنی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے
نجات پائیں گے۔ کافر جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا۔

اسے عزیز یہ بات جان کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہی کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو دنیا سے
زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ اور تمام جہاں کا زبانی یہی مذہب ہے۔ تو ایک چیز اس بات کی آزمائش کے لیے کسوٹی
ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کا نفس و خواہش اسے کوئی حکم دے اور حکم خدا اس کے خلاف ہو۔ اگر وہ اپنے
دل کو حکم خدا کی طرف زیادہ مائل دیکھے تو حق تعالیٰ کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص دو آدمیوں
کو دوست رکھتا ہو۔ ایک کو بہت اور دوسرے کو کم جب ان دونوں میں جھگڑا واقع ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو
اس کی طرف جیسے بہت پیار کرتا ہے۔ مائل پاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ کہ جس کی طرف مائل ہوا اسے بہت
دوست رکھتا ہوں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ کہ یہ کہنا فی الحقیقت جھوٹ ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر ساری دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر ترجیح نہ دیں
حق تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ایسی صورت حال میں جھوٹ ہے تو اسے
عزیزان سب باتوں سے جو تجھے معلوم ہوئیں۔ تو نے پہچان لیا۔ کہ صاحب نظر مشاہدہ باطنی سے دیکھتے ہیں

ہیں۔ کہ کون شخص عذاب قبر سے چھوٹے گا۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں چھوٹیں گے۔ لیکن جس طرح تعلق دنیا میں فرق ہے کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ اسی طرح عذاب کی مدت و شدت میں بھی بہت فرق ہے۔

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر یہی ہے تو ہم اس سے بے خوف و خطر ہیں۔ کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے تو ان احمقوں کا یہ دعویٰ محال ہے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں آزماتے نادان ہیں۔ اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب چورے جائے۔ اور جو مقبولیت و عزت اسے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے اور جو اس کے مرید ہیں وہ پھر جائیں۔ اور اس کی مذمت کرنے لگیں۔ اور بایں ہمہ اس کے دل میں کچھ اثر و رنج نہ ہو اور وہ شخص ایسا رہے۔ کہ گویا اور کسی کا مال چوری ہو گیا۔ اور کسی دوسرے کی عزت و مقبولیت لٹ گئی۔ اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک یکساں ہے۔ جب تک اس کا مال چور نہ چرائیں۔ اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جائیں۔ تب تک وہ معذور و نادان ہے اسے چاہیے کہ اپنا مال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھاگتا رہے۔ اور اپنا امتحان لے پھر تعلق نہیں جب بیوی کو طلاق مل جاتی ہے۔ یا لونڈی فروخت کر دی جاتی ہے۔ تو آتش عشق جو ان کے دل میں دبی ہوئی تھی بھڑک اٹھتی ہے۔ اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص چاہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے اسے چاہیے کہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھے مگر بقدر ضرورت جس طرح پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی نکلے۔ تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلا رغبت فقط پیٹ خالی کرنے کی حاجت سے پاخانہ جاتا ہے۔ اسی طرح کھانے کا لالچ فقط پیٹ بھرنے کی نیت سے کیا کرے کہ یہ دونوں امر ضرورت ہیں علیٰ ہذا القیاس سب دنیوی کام اور اگر اس تعلق دنیا سے آدمی اپنا دل خالی نہ کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس و محبت رکھے۔ اور اس کی موافقت اور مدد و مست کرے اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اس کی دوستی محبت دنیا پر غالب ہو جائے۔ اور اس بات پر اپنی ذات سے لیوں دلیل طلب کیا کرے کہ ہر کام میں شریع کی متابعت کرے اور حکم نفس پر حکم حق کو مقدم رکھے۔ اگر اس کام میں نفس اس کی اطاعت کرے تو البتہ بھر دوسہ رکھے کہ میں عذاب قبر سے بچوں گا۔ اور اگر نفس نافرمانی

کرے۔ تو اپنے بدن کو عذاب قبر کے پیرد کر دے مگر یہ کہ ارحم الراحمین کی رحمت شامل حال ہو تو البتہ نجات حاصل ہوگی۔

فصل :

ہم اب روحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ اور روحانی سے ہمارا یہ مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص ہے بدن کو اس سے کچھ واسطہ نہیں۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى

الْأَفْيِدَةِ ۖ

دلوں پر۔

یہی دوزخ روحانی ہے کہ یہ آگ دل کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور جو آگ بدن میں لگتی ہے۔ اسے دوزخ جسمانی کہتے ہیں اسے عزیز یہ جان کہ دوزخ روحانی تین قسم کی آگ ہوتی ہے۔ ایک دنیا کی خواہشات سے جدائی کی آگ دوسری ذات و رسوائی سے شرمندگی کی آگ۔ تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور ناامید ہو جانے کی آگ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان و دل سے کام ہے۔ بدن سے کچھ مطلب نہیں اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جو اس جہان سے آدمی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اس جہان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان

قسم اول دنیا کی خواہشات سے جدا جب تک آدمی اپنے معشوق کے ساتھ ہے۔

نہ ہے۔ بہشت میں ہے۔

دنیا کافر کی جنت ہے۔

کہ اس کے معشوق کو اس سے چھین لیا گیا۔ تو ایک ہی چیز دو مختلف

یہیت بھی۔ دنیا میں اس آگ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک

بہ ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عورتوں سے شاد کام رہتا

نہتا ہو۔ اچانک کوئی دشمن آکر اسے پکڑ لے جائے۔ اور غلام

ست کا حکم دے اور اس کے سامنے اس کی عورتوں اور لونڈیوں کو

اپنے تصرف میں لاؤ اور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ

اس بادشاہ کو اس آفت ناکہانی اور اس مصیبت سے کس قدر

ڈنڈی۔ غلاموں اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں

الدُّنْيَا جَنَّتُ الْكَافِرِ

اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں

حالتوں میں سبب لذت بھی ہے

بادشاہ ہو۔ کہ تمام دنیا اس کی اطاعت

ہو۔ عمدہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات

بنائے۔ اس کی رعایا کے سامنے اسے

اپنے کام میں لائے۔ اور غلاموں سے

اس کے دشمنوں کو دے ڈالے تو۔

رنج لاحق ہوگا اور سلطنت ازین و فرزند

لگی ہے۔ اور اسے ایسا جلا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفعتاً ہلاک کر ڈالتے ہیں یا میرے بدن پر ایسا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا۔ یہ ایک آگ کی مثال ہے اور جس قدر نعمت زیادہ ہوگی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی۔ یہ آتش فراق اس کی جان میں اسی قدر زیادہ مشتعل اور تیز ہوگی تو جس کسی کو دنیا میں نفع اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دنیا اس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اسے دنیا کا عشق بھی اتنا ہی سخت تر ہوتا ہے اور آتش فراق اس کی جان میں اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے۔ اس آگ کی مثال اس جہان میں محال ہے۔ اس لیے کہ اس جہان میں دل کو جو رنج لاحق ہوتا ہے۔ وہ دل میں ہر وقت پورے کا پورا قائم نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی جب آنکھ کان وغیرہ کسی چیز سے مصروف رہتا ہے تو اس کا رنج بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور جب بے شغل ہو جاتا ہے۔ تو رنج بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سوکراٹھتا ہے رنج و مصیبت اس کے دل پر بہت ہوتا ہے۔ اس بنا پر کہ اس کی جان سوتے میں کدورت اور شغل و حواس سے صاف ہو جاتی ہے۔ محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے۔ اگر آدمی جاگتے ہیں دلکش آواز سنتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اثر محسوسات سے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے۔ اور اس جہان میں صفائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجرد اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں بڑی راحت یا اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کرنا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مانند ہے۔ بلکہ اس آگ کو سنٹر پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری قسم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کسی مکینہ کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیابت اور اپنی حرم سرا میں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنے خزانے اس کے سپرد کر دے اور سب کاموں میں اسی پر اعتماد رکھے پھر جب وزیر نفیس اور راحت پائے۔ بادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے۔ محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور فساد پر اتر آئے اور ظاہر میں بادشاہ کو اپنی امانت داری دکھائے ایک دن۔ اثنائے خیانت میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے بادشاہ کو دیکھے کہ کسی جھوٹے سے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اسی طرح دیکھا کرتا ہے۔ اور مہلت اس لیے دیتا ہے۔ کہ میری خیانت بڑھے تاکہ مجھے ذمہ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر ڈالے۔

اے عزیز خیال کر کہ اس وقت اس وزیر کے جان و دل میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ لگے گی اور اس کا بدن سلامت رہے گا۔ اور اس وقت وہ وزیر حقیر سراپا تقصیر چاہے گا۔ کہ میں زمین میں

سما جاؤں۔ تاکہ اس فضیحت و رسوائی کی آگ سے نجات پاؤں اسے عزیز اسی طرح تو اس جہان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے جن کا ظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کی روح حقیقت اور باطن بُرا اور رسوا کن ہے۔ جب قیامت میں ان کاموں کی حقیقت تجھ پر کھلے گی تیری رسوائی ظاہر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل بھسی جائے گا۔ مثلاً آج کسی کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اپنے آپ کو ایسا دیکھے گا۔ جیسے اس جہان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھنا ہوا مرغ ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تو اسے عزیز دیکھے کہ وہ کیسا رسوا ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔ غیبت کی روح و حقیقت یہی ہے۔ اور یہ روح آج تجھ سے پوشیدہ ہے۔ کل قیامت کو ظاہر ہوگی۔ اور ایسی ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے۔ اسے عزیز اگر آج تو دیوار پر پتھر مارے اور کوئی تجھ کو خبر کر دے کہ یہ پتھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آنکھ پھوڑتے ہیں۔ اور تو گھر میں جا کر دیکھے کہ تیرے فرزند ان عزیز کی آنکھیں تیرے ہی پتھر سے اندھی ہو گئی ہیں۔ تو تو ہی جانتا ہے جو آگ تیرے دل میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدر رسوا ہوگا۔ اس جہان میں جو شخص کسی مسلمان سے حسد کرے گا قیامت کے دن اپنے آپ کو اسی صفت پر دیکھے گا۔ حسد کی روح اور حقیقت یہی ہے کہ تو دشمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے۔ اور اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ تیری ہی طرف نقصان پھروٹ کر آتا ہے اور تیرا دین ہلاک ہوتا ہے اور تیری عبادتیں جو اس جہان میں تیری آنکھ کا نور ہوگی جس سے تو حسد کرتا ہے۔ اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تو بے عبادت رہ جائے گا۔ اور آج لڑکوں کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں۔ قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی۔ اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذریعہ ہے۔ اور بیوی بچے تیری سعادت کے ذریعے نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صورتیں حقیقتوں اور ردحوں کی تابع ہوں گی اور آدمی جو چیز دیکھے گا۔ اس صورت میں دیکھے گا۔ جس کے معنی اس میں ہوں گے۔ فضیحت و رسوائی اس میں ہوگی اور چونکہ نبند اس عالم آخرت سے نزدیک ہے۔ خواب میں بھی کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں۔ جو معنوں کے موافق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مردوں کے منہ اور عورتوں کی شرمگاہ پر اس سے مہر لگاتا ہوں۔ فرمایا تو مؤذن ہے۔ رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے آذان کہہ دیا کرتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اسے عزیز دیکھ خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت

۱۔ ایک بزرگ کا نام ہے جو خواب کی تعبیر میں بڑے کامل تھے۔

یہ ہے اور تعجب ہے کہ قیامت کا یہ سب نمونہ خواب میں تجھے دکھائی دیتا ہے۔ اور تجھے کسی چیز کی خبر نہیں اور یہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بد شکل بڑھیا کی صورت میں لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ پناہ مانگتے ہیں ہم ساتھ خدا کے تجھ سے ۱۲

فرشتے کہیں گے یہ وہی دنیا ہے۔ جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں بے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں۔ اور اس رسوائی کی مثال ایسی ہے جیسے یہ:

حکایت :

ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ شاہزادے نے جس رات کو اپنی دلہن کے پاس جانا چاہا اس رات بہت سی شراب پی لی۔ جب مست ہوا تو دلہن کی تلاش میں نکلا۔ خلوت خانے میں جانے کا قصد کیا۔ راستہ بھول گیا۔ گھر سے باہر نکل آیا اور چلتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا۔ ایک گھر دیکھا اور چراغ نظر آیا۔ سمجھا کہ دلہن کا گھر ہے۔ جب اندر آیا کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا۔ بہت آوازیں دیں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہوئے ہے۔ اور اپنے دل میں کہا کہ یہی دلہن ہے اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس پر سے چادر اتار دی تو دماغ میں خوشبو پہنچی۔ کہا کہ بے شک یہی دلہن ہے۔ کہ خوشبو لگائے ہوئے ہے اور اس کے سانفہ جماع کرنے لگا۔ اور اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی۔ اس کی نمی اسے پہنچی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے۔ جب صبح ہوئی اور شاہزادہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ حجرہ آتش پرستوں کا مقبرہ تھا۔ جو لوگ اس کی دانست میں سوئے تھے۔ وہ حقیقت میں مرے تھے جس کی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دلہن سمجھا تھا۔ وہ ایک ڈراؤنی صورت بڑھیا تھی۔ انہیں دو چار دن کے عرصہ میں مری تھی۔ اور وہ خوشبو کا فور وغیرہ کی تھی۔ اور وہ رطوبت جو شہزادہ کو پہنچی تھی وہ اس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی تھی۔ شہزادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھرا ہوا تھا اور اس کے لعاب دہن نے منہ کا مزا کھڑا کر دیا تھا۔ چاہا کہ اس ندامت اور آئی اور آلودگی کے مائے مرجائے اور ڈورا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ یعنی بادشاہ اور اس کی فوج و سپاہ اس حالت سراپا نجاست میں دیکھ پائے۔ وہ اسی سوچ میں تھا۔ کہ بادشاہ یعنی اس کا باپ افسران کے ساتھ اس کی تلاش میں آئینچا۔ اسے ان خرابیوں میں دیکھا۔ شہزادہ نہایت نادم ہوا اور اس امر کا عازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا۔ کہ اس ذلت و رسوائی سے نجات پاتا۔

اسے عزیز فردائے قیامت سب دنیا دار دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو اسی صفت پر دیکھیں گے دنیاوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہا ہوگا۔ وہ بھی اسی نجاست اور تلخی کا سا ہوگا

جو اس شہزادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی۔ دنیا دار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے۔ اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے کہ اس جہان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جہان کی چیزوں کے ساتھ نہیں دی جاسکتی۔ یہ جو قصہ تھا۔ اس ایک آگ کی شرح کا نمونہ تھا۔ جس کو بدن سے کچھ تعلق نہیں۔ فقط دل و جان سے تعلق ہے اس کا نام ذلت و ذمات کی آگ ہے۔

تیسری قسم جناب الہی کے جمال بے مثال سے محروم رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے۔ جو اس جہان سے نابینائی اور نادانی ساتھ لے گیا ہو۔ وہ اس آگ کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی اس جہان میں جو اس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو۔ تعلیم اور کوشش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب الہی کا جمال اس میں نظر آئے جیسے صاف آئینہ میں عکس نظر آتا ہے۔ بلکہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے رنگ نے اس کے دل کو تاریک و اندھا کر دیا ہو۔ کہ وہ اندھا رہے۔ اس آگ کی مثال ایسی ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کے ساتھ اندھیری رات میں تو کہیں پہنچے۔ جہاں بہت سے سنگریزے پڑے ہوں اور تو ان کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ تیرے ساتھی تجھ سے کہیں کہ جتنے اٹھ سکیں اٹھالے۔ ہم نے سنا ہے کہ ان سنگریزوں میں بڑا فائدہ ہے۔ اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے اٹھالے جاتا ہے۔ اور تو ان میں سے نہ اٹھا کر اور کہے کہ یہ پوری حماقت ہے کہ اپنے سر بوجھ اٹھالوں۔ خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں یا نہ آئیں۔ پھر وہ سب ساتھی تو بوجھ باندھ لیں اور چل نکلیں اور تو ان کے ساتھ خالی ہاتھ رہے۔ اور ان پر ہنسے اور انہیں احمق سمجھ کر ان پر افسوس کرے اور کہے کہ جس کسی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام و اطمینان سے جاتا ہے۔ اور جو احمق ہوتا ہے اپنے آپ کو گدھا بناتا ہے۔ طمع باطل سے بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جب وہ روشنی میں پہنچیں اور دیکھیں کہ وہ سنگریزے یا قوت سرخ اور گوہر آب دار ہیں اور ہر دانہ کی قیمت لاکھ لاکھ اشرفی ہے۔ تو وہ لوگ تو افسوس کریں گے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھالائے اور تو اس دھوکے اور افسوس سے ہلاک ہو گا اور تیری جان میں اس حسرت کی آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے۔ پھر وہ لوگ ان جواہرات کو بیچ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں چاہیں کھائیں اور جہاں چاہیں رہیں۔ اور تجھے ننکا بھوکا رکھیں۔ اور اپنا غلام بنائیں اور تجھ سے اپنے کام لیں۔ تو کتنی بھی کوشش کرے کہ ان نعمتوں میں سے کچھ تو مجھے بھی دیجئے۔ خدا تعالیٰ اہل دوزخ کا حال بیان کرتے ہو فرماتا ہے:

جنتیوں کی خوشامد کریں گے اور یوں یوں کہیں گے۔ کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا پانی یا جو کچھ خدا نے تمہیں روزی دی ہے۔ وہ جواب دیں گے

قوله تعالى: اَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ
حَرَمَهُمَا عَلَي الْكَافِرِيْنَ ۝

کہ تحقیق خدا نے دونوں چیزیں کا فرد پر حرام
فرمائی ہیں۔

وہ کہیں گے کہ کل تو ہمیں مہنتا تھا۔ آج ہم تجھے مہنتے ہیں۔

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُوْكُمْ
کَمَا تَسْخَرُوْنَ ۝
اگر تم تمسخر کرتے ہو تو ہم بھی تم سے تمسخر کریں
گے۔ جیسا تم ہم کو کرتے ہو۔

تو جنت کی نعمت اور پردہ دگار کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی یہ مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت
کے جواہرات دنیا سے نہ اٹھائے اور کہا کہ قرضی کے لیے سر دست ہم رنج کیوں اٹھائیں۔ فردائے قیامت
چلا نہیں گئے کہ:

اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ السَّاءِ
ہم پر کچھ پانی بہاؤ۔

اور کیوں انہیں حسرت نہ ہوگی۔ جب کہ قیامت کو عارفوں اور عابدوں پر انواع و اقسام کی سعادتیں اس قدر نازل
ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی۔ بلکہ سب کے بعد جسے دوزخ
سے نکالیں گے اسے بھی دنیا کی دس گنا نعمتیں دیں گے۔ ان نعمتوں کی دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور اندازے
کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بلکہ روحِ نعمت میں مشابہت ہے۔ اور خوشی اور لذت روحِ نعمت ہے جس طرح کہتے
ہیں کہ ایک موتی دس اشرفیوں کے برابر ہے تو وہ ناپ اور اندازے میں دس اشرفیوں کے مثل نہیں ہوتا۔ بلکہ قیمت
اور روح مالیت میں دس اشرفیوں کی طرح ہوتا ہے۔

فصل:

اے عزیز جب تو روحانی آگ کی تینوں قسمیں پہچان چکا تو اب یہ جان کہ یہ آگ جسمانی آگ سے بہت
تیز ہے۔ اس لیے کہ جب تک تکلیف اور درد کا اثر جان کو نہیں پہنچتا۔ بدن کو اس سے کچھ آگاہی نہیں ہوتی۔ تو بدن
کی تکلیف جان میں پہنچ کر بڑھ جاتی ہے۔ پس جو آگ اور درد کہ جان کے اندر سے باہر آتی ہے۔ وہ ضرور
جسمانی آگ سے تیز ہوگی۔ اور جان کے اندر ہی سے یہ آگ لگتی ہے۔ باہر سے اندر نہیں پہنچتی۔ طبیعت کی
خواہش کے خلاف اس پر کسی چیز کا غالب ہو جانا بھی تکلیفوں کا باعث ہوتا ہے اور بدن کا مقتضائے مطبع یہ
ہے کہ اس کی ترکیب اس کے ساتھ ہے اور اس کے اعضاء سب اکٹھے رہیں۔ جب زخم کے باعث ایک
عضو دوسرے سے جدا ہوگا تو یہ امر بدن کے مقتضائے طبع کے خلاف ہوگا۔ اور بدن میں درد ہوگا۔ اور زخم
الگ۔ اور دوسرے سے جدا کر دینا ہے۔ اسی طرح آگ بھی سب اعضاء میں داخل ہوتی ہے اور ایک کو دوسرے سے
جدا کرتی ہے۔ تو ہر عضو میں الگ الگ درد محسوس ہوتا ہے اس اعتبار سے آگ کا درد بہت سخت ہے۔

تو جو چیز دل کی مقتضائے طبع ہے جب اس کے خلاف واقع ہوگا تو جان میں بڑا درد محسوس ہوگا۔ خدا کا دیدار اور خدا کی معرفت دل کا مقتضائے طبع ہے۔ نابینائی جو اس کے خلاف ہے۔ جب طاری ہوگی تو بے حد درد و اضطراب ہوگا۔ اگر لوگوں کے دل اس جہان میں بیمار نہ ہوتے تو یہیں نابینائی کی تکلیف اٹھاتے۔ جب ہاتھ پاؤں بے کار اور سُن ہو جاتے ہیں۔ تو آگ میں رکھنے سے آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جب سُن ہونا جاتا رہتا ہے۔ اور بدن کو آگ چھو جاتی ہے تو آدمی کو فوراً صدمہ عظیم لاحق ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ اور موت سے اس کا سُن ہونا جاتا رہتا ہے۔ تو دفعۃً یہ آگ جان سے نکل آتی ہے اور کہیں سے نہیں آتی۔ اس لیے کہ وہ خود اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس کے دل ہی میں تھی۔ چونکہ اسے علم الیقین نہ تھا۔ اس بنا پر آگ کو نہ دیکھا تھا۔ اب جبکہ علم الیقین حاصل ہوا تو اس آگ سے آگاہ ہوا۔

کَلَّا كَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ
الْبَحْثِیْمَ ۝۱۰۰
یے شک اگر تم علم الیقین سے جان لیتے تو
ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے۔

کے یہ معنی ہیں اور شرع شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و ہشت کا حال مذکور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سمجھ جاتی ہے۔ اور دوزخ روحانی کو تو جس کے سامنے بیان کرے گا۔ وہ اسے ناچیز جانے گا۔ اور اس کی سختی اور عظمت کو نہیں پہچانتا۔ جس طرح تو کسی لڑکے سے کہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے ورنہ تیری حکمرانی اور تیرے باپ کی بدولت تجھے نہ ملے گی۔ اور تو اس سعادت سے محروم رہے گا تو وہ لڑکا تیرا یہ کہنا ہی نہ سمجھے گا۔ اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔ لیکن اگر تو اس لڑکے سے کہے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیرے کان کھینچے گا تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ضرور ڈرے گا۔ اس لیے کہ اسے سمجھتا ہے۔ اور جس طرح استاد کی گوشمالی حق ہے۔ اسی طرح جو لڑکا علم و ادب نہ سیکھے اسے اپنے باپ کی ریاست سے بھی محروم رہنا حق ہے۔ اسی طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کریم کی درگاہ سے محروم رہنے کی آگ بھی حق ہے اور جیسے گوشمالی حکمرانی اور بدولت سے محروم رہنے کے سامنے کچھ سزا نہیں۔ اسی طرح دوزخ جسمانی بھی دوزخ روحانی کے مقابلہ میں خفیف سنی تکلیف ہے

فصل :

اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ علماء نے جو کہا ہے اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ یہ تفصیل وار بیان اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سننے سے ہی آدمی یہ باتیں جان سکتا ہے۔ عقل بصیرت کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ اس کا جواب معلوم کرے کہ علماء کا عذر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ بات اس کے خلاف نہیں کیونکہ آخرت کے بیان میں ان علماء نے جو کچھ کہا ہے درست ہے۔ لیکن وہ محسوسات ہی ہیں

ہے۔ روحانیت کو انہوں نے نہیں پہچانا یا پہچانا ہے۔ مگر بیان نہیں کیا۔ کہ اکثر لوگ اسے نہ سمجھیں گے۔ اور جسمانی حالات میں وہ صاحب شرع کی تقلید اور اس سے بغیر سنے۔ معلوم نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری قسم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے۔ اس کا جاننا بھی طریق بصیرت اور مشاہدہ باطن سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ کو وہی پہنچتا ہے۔ جو اپنے وطن سے نکلے اور اپنی جائے پیدائش میں ٹھہرے اور راہ دین کا سفر اختیار کرے۔ یہاں وطن اور مولد سے شہر اور گھر مراد نہیں ہے۔ کہ وہ قالب کا وطن ہے۔ اور قالب کے سفر کی کچھ حقیقت نہیں۔ لیکن جو روح کہ آدمی کی حقیقت ہے اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے۔ یعنی جہاں سے وہ ظاہر ہوئی ہے وہی اس کا وطن وہاں سے ہی سفر کر کے آئی ہے راہ میں اسے بہت منزلیں ہیں۔ ہر منزل ایک دوسرا ہی عالم ہے۔ پہلی منزل عالم محسوسات ہے۔ پھر عالم تخیلات پھر عالم موهومات۔ پھر عالم معقولات۔ معقولات چوتھی منزل ہے۔ اس چوتھے عالم میں اسے اپنی حقیقت کی خبر ہوتی ہے۔ اس کے آگے پھر کچھ خبر نہیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدمی سمجھ سکتا ہے۔

مثال :- جب آدمی محسوسات میں ہے۔ پتنگوں کے مرتبہ میں ہے جو اپنے آپ کو چراغ پر گراتے ہیں۔ اس لیے کہ پتنگے کو بنیائی تو حاصل ہے۔ لیکن خیال اور یاد رکھنے کی قوت نہیں ہے کہ اندھیرے سے بھاگنے کے لیے سوراخ ڈھونڈتا ہے۔ چراغ کو سوراخ سمجھ کر اس پر گرتا ہے اس میں آگ پاتا ہے۔ یہ تکلیف اسے یاد نہیں رہتی۔ اور اس کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ کیونکہ اسے حفظ و خیال کی قوت نہیں ہے۔ اور اس رتبے پر وہ پہنچا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو چراغ پر بار بار گرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی تو ایک بار جبکہ دردناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے پاس نہ آتا۔ کیونکہ حیوانات جب ایک بار مار کھا چکے ہیں۔ تو وہ انہیں یاد رہتی ہے۔ دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم تخیلات ہے جب تک آدمی اس درجہ میں رہتا ہے چار پالیوں کے برابر رہتا ہے۔ جس چیز سے اسے صدمہ پہنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکا ہے۔ تو دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے۔ تیسری منزل عالم موهومات ہے۔ جب اس درجہ میں آدمی آتا ہے تو بکری اور گھوڑے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بے دیکھے صدمہ سے بھاگتا ہے پہلے ہی سے اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے اس لیے کہ جس بکری نے بھڑیے کو اور جس گھوڑے نے شیر کو ہرگز نہ دیکھا ہو وہ جب انہیں دیکھتے ہیں۔ بھاگتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیل اونٹ، ہاتھی جو بھڑیے اور شیر سے قد میں بڑے ہیں ان سے نہیں بھاگتے۔ یہ سوچھ سمجھ خدا نے ان کے باطن میں ودیعت فرمائی ہے۔ بایں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے۔ اس سے واقف نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ رتبہ چوتھی منزل پر جا کر حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی منزل عالم معقولات ہے۔ آدمی یہاں تک تو بہائم کے ساتھ

رہتا ہے۔ جب اس منزل میں آتا ہے تو ہائم سے فوقیت لے جاتا ہے۔ اور فی الحقیقت یہاں آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں پہنچتا ہے۔ اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ تخیل اور وہم کو ان میں کچھ دخل نہیں۔ اور جو چیز آند ہونے والی ہے اس سے پرہیز کرتا ہے اور کاموں کی حقیقت کو ان کی صورت سے جدا کرتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت تک جو اس کی سب صورتوں کو شامل ہوتی ہے پہنچتا ہے اور جو چیزیں اس عالم میں دکھائی دے سکتی ہیں غیر تنہا ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر نہیں ہے اور اجسام تنہا ہی ہیں۔ یعنی نہایت کو قبول کرتے ہیں۔ اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانا اور چلنا پھرنا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر چلنا پھرنا کہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے۔ اور چوتھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلنا کاموں کی حقیقتوں اور ردحوں کی چھان بین کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہ ایسا ہے جیسے پانی پر چلنا اور مہومات میں اس کا آنا جانا ایسا ہے جیسے کشتی میں مہونا کہ اس کا درجہ پانی اور مٹی میں ہے اور معقولات کے اُس طرف ایک مقام ہے۔ وہ مقام انبیاء و اولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا۔ یہی مضمون ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں:

وَلَوْ اَزْدَادَ لَقَيْنَا لَمَشَىٰ فِي الْهَوَاءِ اِذَا كَانَ لِقَائِ الْاٰلِ الْاُولٰٓئِیْنِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں۔ اخیر منزل میں جب پہنچتا ہے کہ ملائکہ کے مرتبہ پر پہنچ جائے تو چار پاؤں کے درجے سے جو اخیر اور اسفل درجہ ہے۔ وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں اور سب اونچ نیچ اسی کا کام ہے۔ اور وہ اس خطرہ میں مبتلا ہے کہ اسفل الساقین میں گرتا ہے یا اعلیٰ علیین پر چڑھتا ہے اور اس خطرہ کو قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے بول تعبیر فرمایا ہے:

اِنَّا عَمَّ ضُنَّا الْاَمَانَةَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ
اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین
اور پہاڑوں کو تو سب نے انکار کیا اس
کے اٹھانے سے اور ڈر گئے اس سے
اور اٹھالیا اس آدمی نے بے شک تھا وہ
ظالم و نادان۔

اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کا درجہ نہیں بدلتا۔ کہ وہ بے خبر ہیں تو جمادات بے خطر ہیں۔ اور جو ملائکہ اعلیٰ علیین میں ہیں انہیں اپنے درجے سے اتنا ممکن نہیں۔ بلکہ ہر ایک کا درجہ اس سے بڑھتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے

یعنی خدا تعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا ہے:

وَمَا مِّنَّا اِلَّا وَاَلَدٌ مَّقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ط

اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مرثیہ مگر اس

کے لیے مقرر ہے ایک مقام۔

اور چار پائے اسفل السافلین میں ہیں۔ ان کے لیے ترقی ممکن نہیں اور انسان دونوں کے درمیان میں اور خطرہ کے مقام میں ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے درجہ ملائکہ پر چڑھ جانا اور رتبہ بہائم پر اتار آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھالینے کے معنی یہی ہیں کہ اس نے خطرناک کام کو اختیار کر لیا تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سوا امانت کے اس بوجھ کا اور کوئی تحمل ہو سکے۔

اے عزیز اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو تو نے کہا تھا کہ اکثر آدمی یہ بات نہیں کہتے۔ اس کا حال تجھے معلوم ہو جائے کہ ان کا کہنا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ مقیم کے خلاف ہوتا ہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں محسوسات اور ضحیلات جو پہلی منزل ہیں جو شخص اسی کو اپنا وطن بنائے گا اور وہیں ٹھہر جائے گا۔ اسے کاموں کے حقائق ہرگز معلوم نہ ہوں گے۔ اور وہ شخص کبھی روحانی نہ ہو سکے گا اور کاموں کی روحوں اور روحانیت کو کبھی نہ جانے گا۔ اس بناء پر اس کا بیان کتابوں میں بہت کم ہے۔ معرفت آخرت کے اتنے ہی بیان پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگوں کے فہم میں آنا مشکل ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔

فصل:

وہ لوگ بہت احمق ہیں جن کو نہ یہ قوت ہے کہ کاموں کو اپنی بصیرت سے پہچانیں نہ یہ توفیق ہے کہ شریعت سے مابین آخرت کے امور میں حیران ہیں۔ اور ان پر شک غالب ہے اور ہوتا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے اور ان کو آخرت کا انکار کرنا پسند آتا ہے تو ان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے بڑھ جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو کچھ آیا ہے۔ فقط ڈرانے کے لیے ہے۔ اور جنت کے بارے میں شائع نے جو کچھ فرمایا ہے۔ فقط شعبہ دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور یہ احمق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ گڈری میں مست ہیں۔ ایسے احمق آدمی کو یہ قوت کہاں کہ ایسے راز کی باتوں کو دلیل سے سمجھ سکے اسے ایک ظاہری بات میں تامل کرنے کے لیے بلانا اور کہنا چاہیے کہ اگرچہ تجھے ظن غالب یہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور سب حکماء علماء اولیاء غلطی پر تھے اور سب نے دھوکا کھایا اور اس حماقت و غرور کے باوجود تو اس حقیقت کو سمجھا۔ ممکن ہے کہ تجھی سے غلطی ہوئی ہو۔ اور تو ہی دھوکے میں پڑا ہو کہ تو نے آخرت کی حقیقت کو نہ جانا۔ اور عذاب روحانی کو نہ سمجھا ہو۔ اور عالم محسوسات سے روحانیت کے پہلو کو ترنہ نہ پہچانا ہو۔ اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے۔ اور کہے کہ جس طرح دو کو ایک سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسی طرح بھی جانتا ہوں کہ روح کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ اسے بقا حاصل ہے۔

اور روحانی و جسمانی رنج و راحت ممکن نہیں۔ ایسے شخص کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ اس سے ناامید ہونا چاہیے وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ان کو راہ راست
کی طرف بلائے تو ہرگز راہ پر نہ آئیں گے کبھی۔ ۱۲۔

اور اگر وہ کہے کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے تحقیق نہیں اگرچہ یہ بات ممکن ہے۔ لیکن عقل سے بعید ہے اور جبکہ یہ بات مجھے نہ پہنچے سے معلوم ہے نہ اس کا ظن غالب ہے تو اپنے آپ کو تمام عمر سپینکاری کی کوٹھری میں کیوں بند کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں رکاوٹ ہوں تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تو نے اقرار کیا تو انہر دئے عقل تجھ پر واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اس سے لوگ بھاگتے ہیں اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کا ارادہ کرے اور کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فوراً ہاتھ کھینچ لے گا۔ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے جھوٹ بولا ہو کہ اگر تو نہ کھائے تو وہ کھالے۔ لیکن چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ شاید اس نے سچ کہا ہو اس لیے اپنے دل میں کہتا ہے کہ اسے نہ کھاؤں اس سے بھوکا رہنا آسان ہے اور اگر کھالوں تو ایسا نہ ہو کہ اس نے سچ کہا ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اسی طرح اگر تجھے بیمار ہونے اور ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو اور تعویذ لکھنے والا کہے کہ ایک روپیہ بھر چاندی دے کہ تیری شفا کے لیے کاغذ پر تجھے ایک تعویذ لکھ دوں اور نقش لکھ دوں۔ اگرچہ تجھے ظن غالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندرستی سے کچھ نسبت نہیں لیکن تو اپنے جی میں یہ کہے گا کہ شاید یہ سچ کہتا ہو۔ ایک روپیہ دینا آسان ہے اگر نجومی کہے کہ جب فلاں مقام پر چاند پہنچے تو فلاں کڑ دی دوا کھا لینا اچھا ہو جائے گا۔ اس کے کہنے سے اس دوا کا رنج بھی برداشت کرے گا اور اپنے جی میں کہے گا کہ شاید سچ کہتا ہو۔ اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو دوا کھانے کی تکلیف آسان ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغیروں کا قول اور دنیا کے تمام بزرگوں حکماء اولیاء علماء کا اس قول پر متفق ہونا کسی عقلمند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں ان کے کہنے سے تو تھوڑا سا رنج اپنے لیے گوارا کر لیتا ہے کہ اس تکلیف سے شاید نجات پا جائے اور تھوڑا رنج و نقصان بہت سے رنج و نقصان کی نسبت تھوڑا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدر ہے اور ابد کی نسبت جس کی انتہا ہی نہیں کتنی سی ہے تو جان لے کہ دنیا میں اتباع شریعت کا بہ رنج برداشت کرنا اس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال سے تو اپنے جی میں کہتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں اور میں ویسے ہی سخت غدا میں جیسا وہ بیان کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا۔ اور دنیا کی اس چند روزہ راحت سے مجھے کیا فائدہ ہو گا اور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں ابد کے یہ معنی

ہیں کہ اگر تمام عالم کو چپنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے کہیں نہرا نہرا برس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چکے تو وہ دانے سب تمام ہو جائیں۔ اور ابد میں سے کچھ بھی کم نہ ہو۔ اگر اتنی مدت عذاب ہو۔ خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی تو اسے عزیز اسے کیسے برداشت کر سکے گا۔ اور ذرا غور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدت ابد کے مقابلے میں کس قدر ہے کوئی ایسا عقلمند نہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ امر وہی ہے اور اس سے بچنے میں بالفعل یقیناً مشقت ہے۔ مگر اتنے خطرہ عظیم سے احتیاط کرنا اور بچ کر چلنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ لوگ سوداگری کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور بڑے بڑے سفر کرتے اور بہت مشقت و تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت نہ فقط گمان منفعت کے تحت برداشت کرتے ہیں۔ تو اگرچہ اس احق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے لہذا اپنے اوپر اگر ذرا اور مہربانی کرے گا تو پر سیزگاری کا بوجھ اٹھالے گا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ایک ملحد سے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع میں بھی ایسا ہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذاب ابد میں مبتلا رہے گا۔ جناب امیر نے یہ ارشاد جو فرمایا تو اس کے قصور و فہم کے مطابق فرمایا نہ یہ کہ معاذ اللہ آپ کو خود کچھ شک تھا۔ آپ سمجھے کہ جو یقین کا راستہ ہے وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا تو اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں زراہ آخرت کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے بڑا احق ہے غفلت میں رہنا اور امور آخرت میں فکر نہ کرنا اس حماقت کے باعث ہے کیونکہ دنیا کی خواہش اسے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے ورنہ جسے عذاب آخرت کا یقین یا ظن غالب ہے اور جس کو ایمان ضعیف حاصل ہے اُس پر عقل کی رو سے ضروری ہے کہ اس خطر عظیم سے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی۔ اور سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

عنوان مسلمانی کا بیان مکمل ہوا معرفت نفس معرفت حق معرفت دنیا اور معرفت آخرت کے ذکر کا اختتام ہوا۔ اب انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانی کے ارکان معاملات شروع کرتا ہوں۔

یہ دوستی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اور اگر جاہ و شہرت کی غرض سے اس سے پیار و الفت کر دو تو یہ خدا کے لیے نہیں۔ اور صدقہ دینے والا کسی کو اگر اس لیے دوست بنائے کہ وہ شرائط کے مطابق اس صدقے کو درویشوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یا درویشوں کی مہمانی کرتا ہے۔ یا اس لیے دوستی کرتا ہے کہ وہ کھانا اچھا پکاتا ہے۔ تو یہ دوستی بھی خدائے تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی سے اس لیے دوستی اور الفت کرتا ہے اور اسے روٹی کپڑا اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ مصروفیات سے فارغ ہو کر خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی خالص خدائے تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہ اس سے اس کا مقصد عبادت کے لیے فراغت ہے۔ بہت سے علماء اور عابد لوگ اسی غرض کے تحت دولت مندوں سے دوستی اور پیار رکھتے ہیں۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی سے اس نیت کے تحت محبت و پیار کرے کہ وہ اُسے برائی سے بچاتی اور اولاد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور وہ اولاد اس کے لیے دعا و خیر کرے گی تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے ہے۔ اور جو نان و نفقہ اسے دے گا وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ اور جو شخص اپنے شاگرد کو ان دو وجوہات سے دوست رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسرے اس لیے کہ وہ اسے عبادت کے لیے فراغت کا وقت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے ہے۔ اس پر وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔

دوسرا درجہ :

یہ پہلے سے بڑا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت و پیار کرے۔ سیکھنے سکھانے کی غرض سے نہ کرے۔ نہ اس سے فراغت دین مقصود ہو۔ بلکہ محض اس لیے دوستی کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ یا اس بناء پر کہ یہ بھی خدا کا بندہ اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی عظیم دوستی خالص خدا کے لیے ہے۔ اور اس طرح کی دوستی خدائے تعالیٰ کی محبت کے مزید اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور سرانجام بنتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ درجہ عشق کو پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے وہ اس کے گلی کوچے سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے گھر کے در و دیوار بلکہ اس گلی کے کتے کو دوسرے کتوں کی نسبت پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو جو اس کے معشوق سے پیار کرے یا جس سے اس کا معشوق پیار و محبت کرے تو اس کو اور معشوق کے فرمانبردار، نوکر، لونڈی غلام اور اس کے تمام قرابت داروں سے محبت و دوستی کرتا ہے۔ غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معشوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و محبت اس کے دل میں سرایت کر جاتی ہے۔ اور جس قدر عشق زیادہ ہوتا ہے اس کی سرایت و تاثیر بھی ان لوگوں کے ساتھ جو معشوق و محبوب کے تابع ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس شخص کے دل میں خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے درجہ کو پہنچ جائے۔ وہ لازماً اس کے بندوں سے دوستی کرے گا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اے عزیز جب تو عنوان مسلمانِ جان چکا۔ اپنے آپ اور حق تعالیٰ اور دنیا اور آخرت کی بھی پہچان حاصل کر چکا ہے۔ اب معاملہ مسلمان کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے۔

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت و عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے اور خدا تعالیٰ کی اصل معرفت ان چار عنوانوں کے جاننے سے حاصل ہوئی تو جان کہ اس کی عبادت ان چار ارکان سے حاصل ہوتی ہے ایک رکن یہ کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے یہ رکن عبادت ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اور حرکات و سکنات کو ادب کے ساتھ رکھے۔ یہ رکن معاملات ہے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو بُری عادات سے پاک رکھے یہ رکن مہلکات ہے۔ چوتھا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو اچھی عادتوں سے آراستہ رکھے۔ یہ رکن ہے منجیات۔

رکن اول عبادات

یہ دس اصلوں پر مشتمل ہے۔

اصل اول: اہلسنت کے عقائد کے مطابق عقائد درست کھنا۔	اصل ششم: روزہ کے بیان میں
اصل دوم: تلاش علم کے بیان میں	اصل ہفتم: حج کے بیان میں
اصل سوم: طہارت کے بیان میں	اصل ہشتم: قرآن کے پڑھنے کے بیان میں
اصل چہارم: نماز کے بیان میں	اصل نہم: ذکر و تسبیح کے بیان میں
اصل پنجم: زکوٰۃ کے بیان میں	اصل دہم: اوراد و وظائف اور اوقات عبادت کی حفاظت

اصل اول اہل سنت کے عقائد کے بیان میں

اے عزیز تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ط جو زبان سے پڑھتا ہے۔ اس کے معنی بھی دل سے جانے اور ایسا یقین کرے کہ کسی شک و شبہ کو اس میں گنجائش نہ رہے اور جب اس نے یقین کر لیا اور اس کا دل ان معنوں پر ایسا ٹھہر گیا کہ اس میں ایک بال برابر بھی شبہ نہ رہا۔ تو بس اتنا اندازہ

اصل مسلمانی کے لیے کافی ہے اس کے معنی دلیل سے جانتا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو دلیل تلاش کرنے، علم کلام پڑھنے اور شبہے تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ ان معنوں کی تصدیق و یقین پر آپ نے اکتفا کی ہے۔ اور عوام الناس کا درجہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو گفتگو کا طریقہ جانتے ہوں۔ اور اعتقاد اہل سنت کی دلیل بیان کر سکیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص عوام الناس کے گمراہ کرنے کے لیے ان کے اعتقاد میں شبہ ڈالے تو وہ لوگ عوام کا گویا زبان بن جایا کریں۔ اور ان شبہات کو اٹھا دیا کریں۔ اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر بستی میں اس صفت کے دو ایک افراد کا ہونا کافی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور متکلم کو تو ال اور ان کا اعتقاد کا محافظ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت معرفت کی راہ اور ہے وہ ان دونوں مقام یعنی فقط اہل اعتقاد اور متکلم ہونے کے علاوہ ہے۔ اس کا آغاز ریاضت و مشقت سے ہوتا ہے۔ جب تک مسلمان یہ راہ نہیں چلے گا معرفت کے درجہ کو نہ پہنچے گا۔ اور اسے معرفت کا دعویٰ کرنا زیبا نہ ہوگا۔ کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرہیز کرنے سے پہلے دوا پیئے تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ دوا بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ جیسے اور فاسد اخلاط اس کے معدہ میں ہیں اور اس دوا سے صحت حاصل نہیں ہوتی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانی کے عنوان میں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ حقیقت معرفت کا ایک ثنائیہ اور نمونہ ہے کہ جو شخص حقیقت معرفت کے قابل ہے اس کو تلاش کرے اور حقیقت معرفت وہی تلاش کر سکتا ہے۔ جسے دنیا سے کچھ تعلق نہ ہو۔ خالص خدا ہی کی تلاش میں رہا ہو۔ اور یہ مشکل ہے تو ایسی چیز جو تمام مخلوق کی غذا ہے یعنی اہلسنت کا اعتقاد۔ ہم اسے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص یہ اعتقاد اپنے دل میں جمائے کہ یہی اس کی سعادت کا بیج ہوگا۔

اعتقاد کا بیان

اسے عزیز یہ بات جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیرا ایک خالق ہے اور تمام جہاں کو اور ان چیزوں کو جو تمام جہاں میں ہیں اسی نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں یگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہستی کی ابتدا نہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اس کے وجود کی انتہا نہیں اس کی ہستی ازل وابد میں واجب الوجود ہے اس لیے کہ نیستی کو اس میں دخل ہی نہیں اور اس کی ہستی اس کی اپنی ذات سے ہے کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں اور اس سے کوئی چیز بے پروا نہیں بلکہ اس خالق کا قیام اس کی اپنی ذات سے ہے باقی سب چیزوں کا قیام اس خالق کے سبب ہے۔

تشریح :

وہ نہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کسی چیز میں حلول کیے ہوئے ہے۔ وہ نہ کسی چیز کی مثل ہے نہ کوئی چیز اس کی مانند کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں سمیت و کیفیت کو اس میں کچھ مداخلت نہیں جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور دل میں گزرتے وہ اس سے پاک ہے کیونکہ یہ سب صفات اس کی مخلوق ہیں اور وہ کسی مخلوق کی صفت پر نہیں۔ بلکہ وہم و خیال جو صورت باندھے وہ اس صورت کا پیدا کرنے والا ہے چھوٹائی بڑائی اور مقدار کو بھی اس میں کچھ دخل نہیں یہ چیزیں عالم اجسام کی صفتیں ہیں اور وہ جسم نہیں اور اسے جسم کے ساتھ تعلق نہیں۔ وہ نہ کسی جگہ پر ہے نہ کسی جگہ میں ہے اس کی ذات جگہ لینے والی چیز ہی نہیں اور جو کچھ عالم میں ہے۔ سب عرش کے نیچے اور عرش اس کی قدرت کے نیچے مسخر ہے اور وہ عرش پر ہے لیکن اس طرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ اور عرش اسے اٹھائے نہیں ہے۔ بلکہ عرش اور حاملان عرش سب کو اس کی قدرت و مہربانی اٹھائے ہوئے ہے۔ آج بھی وہ اسی صفت پر ہے جس پر عرش پیدا کرنے سے قبل تھا۔ اور اب تک ایسا ہی رہے گا۔ کیونکہ اس کی ذات اور صفات میں تفسیر اور رد و بدل کو کچھ دخل نہیں اس لیے کہ معاذ اللہ اگر صفات نقص کے ساتھ تغیر و دفع ہو۔ تو خدائی کے قابل نہ ہوگا اور اگر صفات کمال کے ساتھ تغیر پذیر ہو تو نعوذ باللہ پہلے گویا وہ ناقص تھا۔ اور اس کمال کا محتاج تھا۔ اور محتاج مخلوق ہوتا ہے۔ خدائی کے لائق نہیں ہوتا۔ اور باوجودیکہ تمام مخلوق کی صفات سے پاک ہے مگر اس جہان میں پہچاننے کے لائق اور اس جہان میں دیکھنے کے قابل ہے اور اس جہان میں بیچوں اور بیچگوں اسے پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جہان میں اسے بیچوں اور بیچگوں دیکھیں گے۔ کیونکہ وہ دیدار اس جہان کے دیدار کی قسم سے نہیں ہے۔

قدرت :

حق تعالیٰ کسی چیز کی مانند نہیں اس کے باوجود سب چیزوں پر قادر ہے اس کی قدرت درجہ کمال پر ہے کہ کسی طرح کے عجز و نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں۔ بلکہ اس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا۔ اور ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و مسخر ہے۔ اس کے سوا کسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اس کا یار و مددگار نہیں۔

علم :

وہ دانائے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گہرے ہوئے ہے عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیونکہ سب چیزیں اسی کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بلکہ میدانوں کی میت، درختوں کے پتوں، دلوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدد اس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں۔

ارادہ :

جو کچھ علم میں ہے اس کے چاہنے اور ارادے سے ہے کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو یا بڑی اچھی ہو یا بُری یوں ہی گناہ و عبادت کفر ہو یا ایمان، نفع و نقصان، زیادتی و کمی۔ رنج و راحت بیماری و صحت اس کی تقدیر مشیت اور حکم سے ہوتی ہے اگر خبات، آدمی، شیطان اور فرشتے وغیرہ سب اکٹھے ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو ہلانا یا کسی جگہ رکھنا یا اٹھانا یا گھٹانا، بڑھانا چاہیں تو خدا کے چاہے بغیر سب عاجز ہیں اور ہرگز کچھ نہ کر سکیں بلکہ بے اس کے چاہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی جس چیز کے ہونے پر اس کی مرضی ہو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور جو کچھ تھا اور ہو گا۔ سب اسی کی تقدیر و تدبیر سے ہے۔

سمع و لبصر :

جس طرح وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اسی طرح ہر چیز کا دیکھنے سننے والا بھی ہے۔ دوز و نزدیک اس کی شنوائی میں برابر ہے۔ تاریکی و روشنی اس کی بنیائی میں کیساں ہے اندھیری رات میں جیونٹی کے پاؤں کی آواز سنتا ہے تحت اثر کی میں جو کثیر ہو، وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے۔ نہ آنکھ سے اس کی بنیائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی اور جس طرح اس کی سمجھ و دانائی تدبیر و سوچ سے نہیں۔ اسی طرح اس کا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں۔

کلام :

اس کا فرمان سب مخلوقات کے لیے واجب التعمیل ہے جو خبر اس نے دی بالکل سچ ہے اس کا وعدہ اس کا وعدہ و عید سب حق ہے۔ حکم، خبر، وعدہ، و عید سب اسی کا کلام ہے جس طرح وہ زندہ بنیا دانا شنوائتا وانا ہے اسی طرح گویا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی اس کی بات کام و زبان لب و منہ سے نہیں جس طرح آدمی کے دل میں بے آرزو و بے حرف بات ہوتی ہے حق تعالیٰ کی بات حرف و بے آواز ہونے میں اس سے زیادہ پاک و منزہ ہے قرآن، شریعت، تورات، انجیل، زبور اور پیغمبروں پر جتنی کتابیں اتاریں سب اسی کا کلام اور اس کا کلام اس کی صفت ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور ہمیشہ سے ہیں اور جس طرح اس کی ذات قدیم اور ہمارے دلوں میں معلوم اور زبانوں پر مذکور ہے اور ہمارا علم و ذکر مخلوق اور معلوم و مذکور قدیم ہے اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں، محفوظ زبان سے پڑھا گیا اور مصحف میں لکھا ہوا ہے اور ہمارا محفوظ مخلوق نہیں فقط مخلوق اور پڑھا گیا مخلوق نہیں پڑھنا مخلوق ہے اور مکتوب مخلوق نہیں۔ کتابت مخلوق ہے۔

افعال :

عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب اس کی مخلوق ہے اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایسا پیدا کیا کہ

اس سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اگر تمام جہان کے عقلمند اپنی عقل کو متفق کر کے سوچیں کہ اس جہان کی اس سے اچھی صورت تجویز ہو سکے۔ یا اس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکال سکیں یا اس میں کچھ کمی یا زیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت سے غافل رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی سی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور گرہ پڑے تو کہے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی۔ حالانکہ راہ پر چلنا کیسا اسے تو راہ سو جتنی تک نہیں اس طرح حق تعالیٰ نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پورا بنایا اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ پیدا کرنا ممکن ہوتا اور وہ نہ پیدا کرتا تو یا عاجزی سے نہ پیدا کرتا۔ یا بخل سے اور عاجزی و بخل دونوں اس سے محال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ بیماری، فقری، نادانی، عاجزی اس نے پیدا کی ہے سب عدل ہے ظلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں اسی طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔ اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے۔ اور دوسرے کی ملک میں خدا کا تصرف کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا مالک ہونا محال ہے۔ کیونکہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہے۔ اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں۔

آخرت :

حق تعالیٰ نے دو قسم کا جہان پیدا کیا۔ ایک عالم اجسام۔ ایک عالم ارواح۔ عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا کہ اس عالم سے راہِ آخرت سے لے سکیں۔ اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی۔ اس مدت کی انتہا موت کو بنایا۔ بڑھنے گھٹنے کو اس میں کچھ دخل نہیں جب اجل آ جاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ اور روزِ قیامت جو حساب و بدلے کا دن ہے اس میں جان پھر تراز میں ڈالیں گے۔ سب کو اکٹھا کھڑا کریں گے۔ اور ہر ایک اپنے اپنے کردار اعمال نامہ میں لیجے دیکھے گا۔ اس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب یاد دلایں گے عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایسی راز و میں جو اس کام کے لائق ہوگی ترل کرنا ہوگا۔ وہ تراز اس جہان کی راز و میں کے مشابہ نہیں ہے۔

صراط :

پھر سب کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ اور وہ صراط بال سے بار بار اور تلوار سے تیز ہے جو کوئی اس جہان میں صراط مستقیم یعنی ترغ پر قائم رہا ہوگا۔ اس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ اور جس نے اس جہان میں سیدھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گا ورنہ رخ میں گر پڑے گا۔ اور سب کو صراط پر ٹھہرا کر پرستش اعمال کریں گے۔ سچے ایمان داروں سے ان کی سچائی کی حقیقت طلب کریں گے اور منافقوں و ریاکاروں کو شرمندہ کریں گے۔ اور ذلت میں ڈالیں گے۔ کسی جماعت کو بہ حساب بھی ہشت میں لے جائیں گے۔ کسی گروہ کا حساب آسانی

سے کسی کا مشکل لیں گے۔ آخر کار سب کفار کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ کہ وہ کبھی نجات نہ پائیں گے۔ فرمانبردار مسلمانوں کو جنت میں داخل کریں گے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے انبیاء اور بزرگ لوگ ان میں سے جس کی شفاعت کریں گے ارحم الراحمین اسے بخش دے گا۔ اور جس کی شفاعت نہ کریں گے فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر سے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جائیں گے۔

پیغمبر:

چونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے فرمایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بنیں۔ اور آدمی نہیں پہچان سکتا کہ کون سے اعمال سبب شقاوت ہیں اور کون سے موجب سعادت تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم عظیم سے پیغمبروں کو پیدا کیا۔ اور حکم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے انہیں اس بھید سے آگاہ کریں۔ اور ان پیغمبروں کو پیغام دے کہ بندوں کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقاوت کی راہ بتائیں تاکہ کسی بندہ کو خدا سے حجت کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر تمام پیغمبروں کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی طرف بھیجا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال درجہ پر پہنچا دیا کہ پھر اس پر زیادتی محال ہے۔ اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا۔ کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور تمام جن وانس کو آپ کی اتباع و اطاعت کا حکم دیا کہ کوئی اس سے باہر نہ ہو۔ اور آپ کو سب انبیاء صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سرور اور افسر کیا اور باقی پیغمبروں کے یاروں اور دوستوں سے آپ کے اصحاب و اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا۔

دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

اے عزیز جان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
وَمُسْلِمَةٍ
علم ڈھونڈنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو خواہ
عورت ہو۔

اور اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کونسا علم ہے جس کا تلاش کرنا سب پر فرض ہے منکلم کہتے ہیں۔ وہ علم کلام ہے کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے فقہا کہتے ہیں وہ علم فقہ ہے کہ اس کی بدولت آدمی حلال و حرام میں فرق کر سکتا ہے۔ محدث کہتے ہیں وہ علم تفسیر و حدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل یہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوال دل کا علم ہے کہ دل خدا کی طرف بندہ کی راہ سے۔ الغرض ہر عالم اپنے علم کی غلط بیان کرتا ہے اور ہمارے نزدیک

یہ ہے کہ نہ کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علوم کی فرضیت ہے۔ اس مقام میں تفصیل ہے اس کے اعتبار سے بہ اشکال رافع ہو جاتا ہے۔

اے عزیز تو جان کہ جو کافر صبح کے وقت مسلمان ہو۔ یا جو لڑکا بالغ ہو اس پر یہ سب علم سیکھنا فرض نہیں بلکہ اس وقت اس پر اتنا فرض ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ط کے معنی جانے اور ان معنوں کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کیے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کرنا ضروری نہیں کہ ان عقائد کے دلائل بھی جان لے۔ دلائل کا جاننا اس پر لازم نہیں۔ لیکن ان عقائد کو قبول کرے اور سب پر یقین کرے۔ اور ان کا تفصیلاً جاننا بھی واجب نہیں۔ مگر خدا، رسول، آخرت، بہشت، دوزخ، حشر، نشر، تمام باتوں کا اعتقاد رکھے اور بہ جان لے کہ اس کا خدا ان صفات پر ہے اور اسی خدا کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام و احکام آئے ہیں جو اطاعت کرے گا مرنے کے بعد مرتبہ سعادت کو پہنچے گا۔ جو نافرمانی کرے گا۔ درجہ شقاوت کو پہنچے گا۔ جب اس نے یہ جان لیا تو دو طرح کے علم اس پر واجب ہوتے ہیں ایک تو دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک ان کاموں کا علم جو کہنے کے قابل ہیں اور ایک ان کاموں کا علم جو کہنے کے لائق ہیں۔ جو کام کرنے کے قابل ہیں ان کا علم ایسا ہے جیسے کوئی صبح کو مسلمان ہو۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو اس پر اندازہ فرض طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہوتا ہے اور جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں۔ جیسے نماز مغرب کا وقت آئے تو اس وقت اس پر اتنا فرض ہے کہ اس نماز کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں۔ اس سے زیادہ جاننا فرض نہیں۔ اور جب رمضان شریف آئے تو روزے کا جاننا اس قدر اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جان لے کہ روزہ کی نیت فرض ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا۔ جماع کرنا حرام ہے۔ اگر سونے کے بغیر دنیا را اس کے پاس ہو تو نہ کوۃ کا جاننا اس وقت فرض نہیں۔ ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہوتا ہے کہ اس کی زکوۃ کی مقدار اور مصارف و شرائط معلوم کرے۔ اور جب تک حج لازم نہ ہو حج کا علم اس پر فرض نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حج کا وقت عمر بھر ہے۔ اسی طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ جاننا کہ خاوند پر بیوی کا کیا حق ہے۔ اور حالت حیض میں جماع کرنا درست نہیں اور حیض کے بعد غسل کرنے تک جماع نہ کرنا چاہیئے اور اس کے سوا اور جو چیزیں نکاح سے تعلق رکھتی ہوں ان سب کا علم فرض ہو جاتا ہے اگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے۔ تو اس پیشہ کا علم بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوداگر ہے تو سودے کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باطل سے بچے اسی لیے ننھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانداروں کو درس دے مار کر علم سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے احکام نہ جانے اسے تجارت نہ کرنا چاہیئے کہ لاعلمی میں سود کھائے گا اور خیر بھی نہ ہوگی۔ اسی طرح

ہر پیشہ کا ایک علم ہے۔ حتیٰ کہ اگر حجام ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کاٹنے کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا دانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دوا زخموں میں کام کرتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور یہ علوم ہر شخص کے حال کے موافق ہوتے ہیں۔ بزرگ پر پیشہ حجامت سیکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں ان کے علم کی مثال یہ تھی۔ اور جو کام نہ کرنے کے لائق ہیں ان کا علم بھی فرض ہے۔ لیکن ہر شخص کے حال کے موافق مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص اطلس اور دیبا پہننے کی قدرت رکھتا ہے یا شراب خوروں یا سور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غنہ پر کی جگہ میں رہتا ہے یا مال حرام اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ تو علماء پر واجب ہے کہ اسے ان باتوں کا علم سکھا دیں کہ یہ حرام ہے تاکہ وہ اس سے دست بردار ہو اور اگر کسی وجہ عورتوں سے ملا جلا رہتا ہے تو اس پر یہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت محرم ہے۔ اور کون نامحرم اور کسے دیکھنا روا ہے اور کسے دیکھنا ناروا ہے۔ اور یہ علم بھی ہر ایک کے حال کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس لیے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو۔ دوسروں کے کام کا علم سیکھنا فرض نہیں۔ مثلاً عورتوں پر یہ جاننا فرض نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ناروا ہے۔ اور جو مرد طلاق دینا چاہتا ہو۔ اس پر یہ مسائل جاننا فرض ہیں۔ اور جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اعتقادات سے اس کی مثال یہ ہے آدمی کے لیے جاننا فرض ہے۔ کہ کینہ، حسد، تکبر، گمان بد اور ایسے امور حرام ہیں۔ اور اس کا جاننا سب پر فرض عین ہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص ان عادتوں سے خالی نہیں۔ تو اس کا علم اور اس کے علاج کا علم فرض ہے۔ کیونکہ اس قسم کی بیماری عالمگیر ہے۔ اور بے علم کے اس کا علاج نہ ہو گا۔ لیکن بیع معلوم اور اجارہ اور رہن اور اس قسم کے معاملات کا علم جو فقہ میں مذکور ہے۔ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں یہ اُسی پر فرض ہے۔ جو ایسے معاملات کرنا چاہتا ہو۔ اور اکثر مخلوق ان معاملات سے خالی نہیں رہ سکتی دوسری قسم جو اعتقادات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو اگر شک ایسا اعتقاد میں ہے۔ جو واجب ہے۔ یا جس اعتقاد میں شک آنا درست نہیں ہے۔ تو اس شک کو دل سے نکال باہر کرنا فرض ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جس علم سے مستغنی دے پرواہ نہیں۔ بلکہ حالات و اوقات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم کی ضرورت سے کسی طرح خالی نہیں۔ اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے

اُس پر اُس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔

فصل :

جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے۔ جس کا معاملہ وہ کرتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہمیشہ اس خطرہ میں ہیں۔ کہ ان کو کوئی کام اڑے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اسے بے خوف و خطر نادانی سے کر بیٹھیں۔ اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے۔ اور وہ کام نادر نہیں ہے۔ تو ان کی نادانی کا غدر کچھ غدر نہیں۔ مثلاً حالت حیض میں یا حالت حیض میں غسل سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے اور کہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ منع ہے۔ تو اس کا یہ غدر کچھ غدر نہیں یا کوئی صبح سے پہلے پاک ہو اور مغرب اور عشاء کی نماز قضا نہ کرے کہ یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم یا کوئی مرد اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے اور اسے یہ فیصلہ نامعلوم ہو کہ ایسی حالت میں طلاق دنیا حرام ہے۔ تو اس کی لاعلمی کا غدر قبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اُس سے کہا جائے گا ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ طلب علم فرض ہے۔ تو اس سے کیوں باز رہا کہ متبلائے حرام ہوا۔ ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی توقع نہ ہو اور لاعلمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے۔

فصل :

جب یہ معلوم ہوا کہ عوام اس خطرہ سے کبھی خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے علم سے بہتر اور بزرگتر کوئی شغل نہیں۔ آدمی کام جو کرتا ہے۔ دنیا کے واسطے کرتا ہے۔ تو علم بھی بہت لوگوں کے لیے اور پیشوں سے بہتر ہے۔ کیوں کہ علم سیکھنے والا چار حالتوں سے خالی نہیں یا خیرات پانے کی وجہ سے خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف سے مطمئن ہے۔ اور کافی مال اس کے پاس ہے۔ تو علم اُس کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا اور دنیا میں اس لیے یہ باعث عزت اور عقبی میں اس کے لیے موجب سعادت ہوگا۔ اس کے پاس کافی اور وافی مال نہ ہو۔ مگر اس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو کچھ ہو اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور مسلمان ہوتے ہوئے درویشی کا مرتبہ بھی جانتا ہے۔ کہ درویش امیروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسے شخص کے حق میں بھی علم آسائش دنیا اور سعادت عقبی کا سبب ہوتا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا تو بیت المال سے یا مسلمانوں بھائیوں کے ہاتھ سے حق طلال مجھے اس قدر ملے گا۔ کہ میرے لیے کافی ہوگا۔ اور مال حرام نہ ڈھونڈنا پڑے گا اور بادشاہ ظالم سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ تو ان تینوں قسموں کے طالب علم کے لیے علم طلب کرنا دین و دنیا میں سب کاموں سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا اور "سب علم سے اس کا مقصود دنیا حاصل کرنا ہو۔ اور زمانہ ایسا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سوا جو حرام اور ظلم سے ہو یا لوگوں سے لینے کے سوا جو ریا اور زلت کے ساتھ ہو۔ تلاش معاش کی اور صورتیں مفقود ہوں تو ایسے شخص

کو اور جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو۔ اور علم سے جاہ و مال پیدا کرے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ہیں۔ ان سے جب فارغ ہو تو کسب و ہنر اور دستکار کی وغیرہ سیکھے۔ ورنہ ایسا آدمی اور آدمیوں کے لیے شیطان بن جائے گا۔ اس کے ذریعے سے لوگ بہت تباہ اور سخت گمراہ ہوں گے۔ جو جاہل اسے حرام کا مال لیتے جیلے اور تاولیں کرتے دیکھے گا۔ وہ دنیا حاصل کرنے میں اس کی اقتدار کرے گا۔ اور بھلائی کی نسبت ضلالت لوگوں میں زیادہ پھیل جائے گی۔ ایسا عالم جتنا کمتر ہو۔ بہتر ہے (خس کم جہاں پاک) تو آدمی کے لیے یہی بہتر و مناسب ہے کہ دنیا کے کاموں سے ہی طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کے لیے ہے۔ دین کے کاموں میں دنیا تلاش نہ کرے۔ گو ہر آب و ہوا میں نجاست نہ بھرے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ دنیا کی طرف سے ہمیں علم خود بخود پھرے گا جیسا کہ سلف صالحین

نے کہا:

تَدَلَّمْنَا اِلْعِلْمَ لَغَيْرِ اللّٰهِ فَاَبٰى
اَلْعِلْمُ اَنْ يَكُوْنَ اِلَّا لِلّٰهِ
یعنی ہم نے علم نہ پڑھا مگر علم ہمیں خود خدا
کی طرف لے گیا۔

اس کا جواب یہ ہے وہ کتاب و سنت اور راہ آخرت اور حقائق شریعت کا علم تھا۔ تو وہ ان لوگوں کو خدا کی طرف لے گیا۔ غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ربوبیت بخدا تھا۔ وہ دنیا کے لالچ کو بڑا جانتے تھے۔ بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ دنیا سے بھاگتے ہیں۔ ان لوگوں کی آرزو تھی۔ کہ ایسے بزرگوں کی اطاعت اور اقتداء کریں۔ جب علم وہ تھا اور زمانہ ایسا تھا۔ تو لوگ اس بات کی توقع کر سکتے تھے۔ کہ خود علم کی صفت پر ہو جائیں گے۔ علم ان کا تابع نہ ہو جائے گا۔ اور جو علوم اس زمانے میں پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے اپنے مذہب کے خلاف جو علوم ہیں جیسے فلسفیات وغیرہ اور علم کلام اور قصہ کہانی اور واہی تباہی باتیں اور معلم اس زمانے کے معلم بھی ایسے کہ علم کو زراغ دنیا کو پھندا بناتے ہیں۔ یعنی علم سے حصول دنیا کے سوا کبھی دین کا خیال بھی ان کو نہیں آتا ان کی صحبت اور ان سے علم سیکھنا آدمی کو دنیا کی طرف سے ہرگز نہیں پھیر سکتا ہے۔

وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ

اگلے لوگوں کا حال سنا ہوا ہے اور اس زمانہ کے علم اور عالموں کا حال دیکھا ہوا ہے۔ اور مصرع۔

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

اور یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ مصرع۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اسے عزیز تو دیکھ کہ اس زمانہ کے علماء دنیا کے عالم ہیں یا دین کے اور لوگوں کو ان کا حال دیکھ کر

فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یعنی یہ لوگ نہ گز دین کے عالم نہیں ہیں۔ ان کے حالات دیکھ کر دین کے اعتبار سے خلق کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر عالم متقی اور پرہیزگار ہو اور علمائے سلف کا قبیح اور فرمانبردار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جس میں دنیا کے غرور اور فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم سے پڑھنا کیسا اس کی صحبت باعث منفعت ہے۔ بلکہ اس کی زیارت بھی موجب سعادت آدمی اگر وہ علم سیکھے جو مفید ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ یہ سب کاموں سے بہتر ہے اور مفید وہ علوم ہیں جن سے دنیا کی حقارت اور عقبی کی عظمت کے حالات معلوم ہوں اور جن سے آدمی آخرت کے منکروں اور دنیا داروں کی نادانی اور حماقت کو جانتا ہے۔ اور کبر۔ ریاء۔ خود۔ عجب۔ حرص۔ حسب دنیا کی آفت اور ان کا علاج پہچانتا ہے۔ یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور بیمار کے حق میں دوا لالچی جب فقہ اور خلاف مذہب علوم منطق حکمت وغیرہ اور علم کلام و علم ادب یعنی جن علوم سے دنیا کی حقارت دل میں نہیں آتی پڑھے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری اور بڑھ جائے۔ اس لیے کہ یہ علوم اکثر طور پر فخر، عداوت، خود آرائی، تکبر، تلاش جاہ و دولت کا تخم دل میں بونٹے ہیں اور جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی یہ ناپسندیدہ اوصاف دل میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ایسے لوگوں سے صحبت رکھے جو فقیہ ہونے کا دعویٰ کرتے اور خلاف مذہب علوم میں مشغول رہتے ہیں ایسی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی اس سے توبہ کرنا چاہے بھی تو اسے توبہ دشوار ہوتی ہے۔

تیسری اصل طہارت کے بیان میں

خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک اور ستھرا رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے:

بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ
یعنی مسلمان کی بناء پاکیزگی پر ہے۔

تو اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ سب تعریف و فضیلت بدن اور کپڑے کی نفاست اور پاکیزگی کی ہے

بلکہ نظامت کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ دل کو ماسوائے اللہ سے پاک کرنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اللّٰهُ تَحَرُّوْا عَنْهُ
کہہ اللہ ہی ہے پھر انہیں چھوڑ دے
اور اس سے مقصود ہے کہ ماسوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا۔

اور یہی کلمہ طیبہ :
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

کی تحقیق ہے۔ صدیقیوں کا درجہ کمال ایمان و تصدیق ہے۔ اور ماسوی اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان ہے۔ یعنی ایمان قالب ہے۔ اور اسے جان عزیز جب تک تو ماسوائے اللہ سے پاک دل نہ ہوگا۔ یا دحق سے آراستہ ہونے کے قابل نہ ہوگا۔

دوسرا درجہ حسد۔ تکبر یا حرص۔ عداوت وغیرہ اخلاق ناپسندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تواضع، قناعت، توبہ، صبر، خوف ورجاء اور محبت وغیرہ۔ اخلاق پاک و پسندیدہ کے ذریعے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے۔

تیسرا درجہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا۔ خیانت کرنا۔ نامحرم عورت کو دیکھنا۔ اور گناہوں سے جوارج یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہری اعضاء کو پاک رکھنا تاکہ تمام کاموں میں اور فرمانبرداری سے آراستہ ہو جائیں یہ زراہدوں کے ایمان کا درجہ ہے۔ اور جوارج کو سب حرام چیزوں سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے۔

چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا ہے۔ تاکہ رکوع سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہوں یہ مسلمانوں کی طہارت کا درجہ ہے۔ اس لیے کہ مسلمان بیس اور کافر میں عملی طور پر نماز سے فرق ہوتا ہے۔ اور یہ طہارت بھی نصف ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے۔ اس وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

یعنی دین کی بنا پاکیزگی پر ہے۔

بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ

بدن اور کپڑے کی طہارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں۔ اور جس میں سب کوشش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اور تمام طہارتوں سے یہ آسان ہے۔ اور نفس بھی اس سے خوش ہوتا اور آرام پاتا ہے۔ اور لوگ بھی اس ظاہری پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔ اور اسی سے آدمی کو زراہد جانتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے۔ لیکن حسد۔ کبر یا۔ دوستی دنیا سے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا۔ اور خلق کی نظر اس پر نہیں پڑتی۔ اس لیے کہ یہ باتیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ خلق کے دیکھنے کی نہیں۔ اسی وجہ سے ان کی طرف کوئی رغبت نہیں کرتا۔

فصل :

ظاہر کی طہارت اگرچہ اخیر درجہ کی طہارت ہے۔ مگر پھر بھی اس کی بڑی فضیلت اور شان ہے۔ بشرطیکہ آداب طہارت بجالائے دوسرے اور اسراف کو دخل نہ دے۔ اگر دخل دیا تو وہ طہارت مکروہ ہو جائے گی۔ بلکہ طہارت کرنے والا گنہگار ہو جائے گا۔ اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے۔ یعنی پائابے چڑھانا چادر سر سے اوڑھنا جو پانی یقیناً پاک ہو اسے اور لوٹے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ سب باتیں اچھی ہیں۔ جو فقیہ لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ انہیں صوفیاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ مگر کسی شرط سے اور صوفیہ کو بھی نہ چاہیے کہ فقہاء اور دوسرے لوگوں پر جواہری احتیاط نہیں کرتے اعتراض کریں۔ کیوں کہ یہ احتیاط صرف بہتر ہے۔ وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں وقت گزارنے کے سبب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے۔ یا ایسے غور و فکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہے۔ جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو۔ یا ایسے کسب کی طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے۔ جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کے لیے کفالت کرے۔ جس کی بدولت لوگوں سے سوال کی نہ حاجت پڑے۔ لوگوں کی دست نگرانی سے بچے اگر احتیاط طہارت میں دقت صرف کرنا ان باتوں سے اسے محروم رکھتا ہو تو اسے ایسی احتیاط کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی احتیاطوں کی طرف مصروف نہیں ہوئے۔ کیوں کہ وہ لوگ جہاد کسب معاش طلب علم اور دوسرے ضروری کاموں میں مشغول تھے۔ اسی بنا پر ننگے پاؤں چلتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے۔ خاک پر بیٹھتے تھے۔ کھانا کھا کر تلووں میں ہاتھ ملتے تھے۔ گھوڑے اونٹ وغیرہ کے پیسنے سے پرہیز کرتے تھے۔ دل کی پاکی میں بہت کوشش کرتے تھے۔ بدن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام نہ کرتے۔ اگر کوئی اس کیفیت کا آدمی ہو۔ تو صوفیہ کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں اور جو شخص سستی اور کاہلی سے یہ احتیاط نہ کرے اسے اہل احتیاط پر اعتراض کرنا لائق نہیں۔ کہ احتیاط نہ کرتے سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریا اور رعوت سے بچائے رکھے۔ کیوں کہ جو ایسی احتیاط کرتا ہے وہ ہمہ تن زبان بن کر پکارتا پھرتا ہے کہ میں نواہد ہوں۔ اپنے آپ کو البیاباک رکھتا ہوں اور اسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہوں۔ یا اور کسی کے لوٹے سے طہارت کرتا ہے تو ڈرتا ہے۔ کہ لوگوں کی نگاہوں سے گرجاؤں گا۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے۔ چیزوں میں احتیاط کرے۔ اپنے باطن میں احتیاط کرے۔ اگر اس کا نفس اس بارے میں کچھ نزاع کرے

تو سمجھئے کہ ریا کا مرض اس میں گھس آیا ہے۔ اس وقت اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ ننگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں کہ ریا حرام ہے۔ اور احتیاط سنت ہے۔ جب ریا سے احتیاط ترک کیے بغیر بچ نہیں سکتا۔ تو اسے احتیاط چھوڑ دینا ضروری ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے۔ ترک احتیاط میں جو مباح ہے۔ کبھی کبھی اسے بھی اختیار کرے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت کے برتن سے طہارت کی اور ان حضرات نے اکثر اوقات خاک پر نماز پڑھی۔ اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر کچھ نہ بچھاتا تھا۔ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ تو جو کوئی ان حضرات کی خصلت سے پرہیز عادت و روش کو چھوڑ دے گا۔ اس کا نفس ان حضرات کی اطاعت قبول نہ کرے گا۔ تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت پائی ہے۔ اب اسے احتیاط سے ہاتھ کھینچنا مشکل ہو چکا ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے۔ جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچے اسے چھوڑ دے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے دل کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اور ترک احتیاط سے حرام نہیں جیسے کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کرے یا معانقہ کرنا چاہے۔ اور حالت یہ ہو کہ اس کے بدن سے پسینہ بہ رہا ہو اور دوسرا شخص اپنا بدن سمیٹے اور بچائے تو یہ حرام ہے۔ بلکہ خلق سے پیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول رکھنا ہزار احتیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔ اس طرح اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤں رکھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرنا یا برتن میں پانی پینا چاہے۔ تو اسے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ایک بار جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات نے آپ زمزم طلب فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں نے اس میں بہت ہاتھ ڈالے ہیں۔ گھنگھولا ہے۔ ٹھہریے میں خاص ڈول آپ کے لیے منگا کر پانی نکال دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پسند کرتا ہوں۔ اکثر جاہل قاری ان باتوں کو نہیں پہچانتے اور جو شخص احتیاط نہ کرے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اسے رنجیدہ کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات البسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے والدین اور دوست جب ان کا لٹا یا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو وہ ترش کلامی پر آتے ہیں۔ اور یہ ناجائز ہے۔ اور جو احتیاط کہ واجب نہیں اس کے سبب سے یہ امور کیسے درست ہو جائیں گے اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں۔ ان کے دماغ میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر یہ احسان جلتے ہیں کہ ہم ایسی احتیاط عمل میں لاتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کر انہیں دکھ دینا غنیمت جانتے ہیں۔ اور اپنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگوں سے بیان کر کے فخر کرتے ہیں۔ اور انہیں بدنام کرتے ہیں۔ صحابہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس آسان طریقہ پر چلتے تھے۔ اسے اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص فقط پتھر سے استنجا کرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔ اور جس شخص سے بھی وقوع میں آئیں۔ اس کی نجاست باطنی پر دلالت کرتے ہیں۔ دل کو ایسی خبیث عادتوں سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ کہ یہ سب امور باعث ہلاکت ہیں۔ اور ان احتیاط کی باتوں کو ترک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے۔ کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے میں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا یعنی اسے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط دعوت کے تحت ہے۔ یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی شخص کھانا تو ٹھوڑی سی بھوک لگنے کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس میں تو کچھ بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سو جھٹی ہے۔ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز نجس ہو اس کو کھانا حرام ہے۔ اگر نجس ہے تو بلا ضرورت کیوں کھاتا ہے۔ اگر پاک ہے تو ہاتھ کیوں دھونا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کپڑے پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز نہیں پڑھتا یہ معلوم نہیں کہ عوام الناس کے گھر کا پکا ہوا کھانا کیوں چکھ لبتا ہے۔ اس میں احتیاط کو کیوں نہیں کرتا۔ حالانکہ لقمہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے اور ایسے لوگ اکثر بازار کی لوگوں کے گھر کا پکا کھانا نوش کر جاتے ہیں۔ اور ان کے کپڑوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ باتیں احتیاط میں سچے ہونے کی دلیل ہیں۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط نہیات اور منکرات کے ساتھ نہ کرے۔ مثلاً تین بار سے زیادہ طہارت نہ کرے کہ چوتھی بار بلا ضرورت منع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنا نہ چاہے۔ یا فضول پانی بہائے یا اول وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی سے کام کا وعدہ کیا ہو اور اسے دیر ہوتی ہو یا اس سبب سے اس مسلمان کے کسب و کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہو یا اس کے عیال و اطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں درست نہیں ہیں یا مسجد میں اپنا مصلیٰ اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کسی اور کا کپڑا اُسے نہ چھو جائے۔ اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں ایک یہ کہ مسجد کا ایک ٹکڑا اور مسلمانوں سے غضب کیا۔ اور چھلین لیا۔ حالانکہ اس کا حق سجدہ کرنے کی جگہ سے زیادہ نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ایسی صفت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلیٰ بچھا ہو۔ ملی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملتا رہے۔ تیسری یہ کہ مسلمان سے ایسا پرہیز کرتا ہے۔ جیسا کہتے اور ناپاک چیزوں سے اور یہ نہ چاہیے اور ایسے منکرات بہت ہیں۔ جاہل قاری احتیاط کے سبب سے ان کے مرتکب ہیں اور انہیں ممنوع اور بُرا نہیں جانتے

فصل :

اے عزیز جب تو نے یہ جان لیا کہ ظاہری طہارت باطنی طہارت سے الگ ہے۔ اور باطن کی تین طہارتیں

ہیں۔ ایک گناہوں سے اعضائے ظاہری کی طہارت دوسری اخلاق بد سے ظاہر دل کی طہارت تیسری ماسوئی اللہ سے باطن دل کی طہارت۔ تو اب جان کہ ظاہری طہارت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک نجاست۔ سے طہارت دوسری حدث و نجاست اور تیسری بدن میں فضول چیزیں جو بڑھتی ہیں ان سے طہارت، مثلاً ناخن بال میل وغیرہ۔

پہلی قسم :- یعنی نجاست سے طہارت اسے عزیز تر جان کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جمادات کی قسم سے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں۔ مگر شراب، خمر، مہو یا بہت سب ناپاک ہے۔ اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں۔ مگر کتا اور سور اور جو جانور مر جائے ناپاک ہے۔ مگر آدمی اور مچھلی اور مڈی دل۔ اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہوا ہونہ ہو جیسے مکھی، بچھو اور وہ کیڑے جو اناج میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متخیر نہ ہوئی ہو پاک ہے۔ جیسے پسینہ اور آنسو اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز درست نہیں مگر پانچ قسم کی نجاست دشواری کے سبب معاف ہے۔ ایک تین تھریا ڈھیلے لینے کے بعد ہزار کا ہوا اثر باقی رہ جائے بشرطیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوا نہ ہو۔ دوسری سڑک کیچڑ کو اس میں یقینی نجاست دکھائی دے۔ لیکن سڑک کی کیچڑ اسی قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ یہ نہیں کہ آدمی کیچڑ میں گر پڑے۔ یا ہاتھی گھوڑا وغیرہ کیچڑ سے کپڑوں کو خراب کر دے۔ کہ یہ امور نادر ہیں۔ اور اتنی کیچڑ معاف نہیں ہے۔ تیسری وہ جو موزہ میں بھر جائے مگر اسی قدر جس سے بچنا ممکن نہ ہو۔ اگر موزہ کو زمین پر رکھ ڈالا۔ اور اسے پہنے ہوئے نماز پڑھی تو معاف ہے۔ چوتھے لپٹو کا لہو جو کپڑے پر لگا ہو معاف ہے۔ گولپینہ بھی آیا ہو۔ پانچویں سرخی مائل جو چھوٹے چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہے۔ اس لیے کہ آدمی کا بدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو صاف رطوبت خارش دالوں سے نکلے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن جو بڑا دانہ ہے اور اس سے پیپ نکلے۔ اس کا پھوڑے کا حکم ہے۔ اور وہ کم ہوتا ہے۔ اس کا دھونا واجب ہے۔ اگر دھونے کے بعد اس کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ معاف ہو جائے۔ اگر کسی نے فصد کھلائی ہو۔ یا کسی کے زخم لگا ہو۔ تو اس کے خون کو دھونا چاہیے۔ اگر کچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہو۔ یا کسی فضا کرنا چاہیے۔ کہ ایسا غدر نادر اور کم ہوتا ہے

فصل :

جو جگہ نجس ہو۔ اور ایک بار اس پر پانی بہ جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے۔ تاکہ عین اور جرم نجاست نہ اٹل ہو جائے۔ اور اگر دھویا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے کھرچا جائے تو اس کی رنگت اور بلبوبائی رہے تو پاک ہے۔ اور جو پانی خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ خود پاک ہے۔ اور دوسری چیز کا پاک کرنے والا ہے مگر چار طرح کا پانی ایک وہ پانی جس سے ایک بار حدث دور کیا ہو۔ یہ خود پاک ہے اور دوسرے کو نہیں پاک کرتا۔ دوسرا وہ پانی جس سے نجاست دور کی ہو۔ وہ نہ خود پاک ہے اور نہ اس کا پاک کرنے

والا ہے۔ لیکن اس کا رنگ اور مزہ اور بو اگر نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے۔ تیسرا وہ پانی جو اڑھائی سومن سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے اگرچہ متغیر نہ ہو تو بھی نجس ہے۔ اور اگر اڑھائی سومن سے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک متغیر نہ ہو جائے۔ ناپاک نہیں ہوتا۔ چوتھا وہ پانی جس کا رنگ اور بو اور مزہ ایسی پاک چیز کے سبب سے بدل جائے جس سے اس پانی کو بچا سکتے ہوں۔ جیسے زعفران۔ صابون۔ اشنان آنا وغیرہ یہ پانی پاک ہے۔ پاک کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں اگر معمولی تغیر ہو تو پاک کرنے والا بھی ہے۔

دوسری قسم: طہارتِ حدث اس میں پانچ چیزیں جانتا چاہیئے۔ پاخانہ پھرنے پشیا ب کرنے کے آداب استنجا کرنے کے آداب۔ وضو کے آداب غسل کے آداب۔ تیمم کے آداب۔

فصل:

پاخانہ جانے کے آداب کے بیان میں اگر آدمی صحرا میں ہو تو چاہیئے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو دیوار کی آڑ میں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شرمگاہ نہ کھولے اور آفتاب و ماہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیچھ نہ کرے۔ لیکن اگر بیت الخلا میں ہو تو درست ہے۔ مگر اولیٰ یہ ہے کہ قبلہ داہنے یا بائیں طرف رہے۔ جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں۔ وہاں نہ پاخانہ پھرے نہ پشیا ب کرے۔ پانی میں کھڑے ہو کر پشیا ب نہ کرے مہوہ دار درخت کے نیچے اور کسی بل میں نہ پاخانہ پھرے نہ پشیا ب کرے۔ سخت زمین پر اور مہوہ کے رخ پشیا ب نہ کرے۔ تاکہ اس پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ اور بے غدر کھڑے کھڑے پشیا ب نہ کرے۔ جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں۔ وہاں پشیا ب نہ کرے۔ اور بائیں پاؤں پر نہ وردے کر بیٹھے۔ جب پاخانہ جانے لگے تو بائیں پاؤں پہلے رکھے۔ جب باہر آنے لگے تو داہنا پاؤں پہلے رکھے۔ اور جس چیز میں خدا کا نام ہو۔ اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے اور پاخانہ پشیا ب کو نگلے سر نہ جائے پاخانہ جاتے وقت کہے:

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ الْخَبِثِ پناہ مانگتا ہوں میں ناپاک کی نجاستِ خباثتِ شیطان
الْمُخْتِثِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مردود ہے۔

الحمد لله الذي اذهب عني ما سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو لے گیا
يُؤْذِيْنِيْ وَ ابْقَىْ فِيْ جَسَدِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ مجھ سے وہ چیز جو مجھے ایذا دے اور باقی رہے

دی مجھ میں وہ شے جو نفع بخش ہے۔

فصل:

استنجا کرنے کے بیان میں: چاہیئے کہ پتھر کے تین ٹکڑے یا مٹی کے تین ڈھیلے پاخانہ پھر چکنے سے پہلے تیار رکھے جب فارغ ہو تو بائیں ہاتھ میں لے کر پاخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پر رکھ کر کھسکائے اور نجاست

کے مقام پر لاکر پیرے۔ اور نجاست پونچھے دوسری جگہ نجاست نہ بھرنے پائے۔ اسی طرح تین ڈھیلے کام میں لائے۔ اگر پاک نہ ہو تو دو ڈھیلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر تھپھر کا ایک ٹکڑا یا ایک بڑا ڈھیلا داہنے ہاتھ میں لے اور آلتہ تناسل بائیں ہاتھ پکڑے اور اس تھپھر یا ڈھیلے پر تین بار تین جگہ اس کا سر رکھے یا دیوار پر تین جگہ تین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے داہنے ہاتھ سے نہیں۔ اگر اتنے ہی پر قناعت کرے۔ تو طہارت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرے۔ اگر پانی لینا منظور ہو تو اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اس پر پانی نہ اڑے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے۔ بائیں ہاتھ سے ہتھیلی تک اس قدر ملے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ لگائے۔ کہ پانی اندر پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ قطرہ جھاڑنے میں تین بار ذکر کے نیچے ہاتھ لے جائے۔ اور تین بار جھٹکے۔ اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھٹکنا کر لے۔ اس سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے۔ کہ وسواس پیدا ہو گا۔ اور اگر ایسا کر چکا اور ہر بار معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی۔ تو اپنی شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ تاکہ وہ تری پانی کی معلوم ہو کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسواس دور کرنے کے لیے ایسا ہی فرمایا ہے۔ جب استنجا کرے اور فارغ ہو جائے۔ تو دیوار یا زمین پر ہاتھ ملے اور پھر دھوئے۔ تاکہ کچھ بوباقی نہ رہے۔ اور استنجا کرنے بعد یہ کہے:

اے اللہ پاک کر میرے دل کو نفاق سے اور

پاک کر میری شرمگاہ کو بے حیائیوں سے۔

اَللّٰهُمَّ لِحَمِّ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ

وَحَمِّ قُرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ۔

فصل:

کیفیت وضو کے بیان میں۔ جب استنجا کر کے فارغ ہو تو مسواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں مسواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں۔ اس کے بعد بائیں طرف بھی اسی طرح مسواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی ترتیب سے۔ پھر زبان اور تالو میں مسواک کرے اور مسواک کرنا ضروری جانے کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا بے مسواک کیے ستر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدائے تعالیٰ کے ذکر کا راستہ صاف کرتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے سے محروم نہ رہے۔ اور اگر وضو نہ کرے اور اس وجہ سے کہ بے کلی کیے سو گیا تھا۔ یا دیر تک منہ بند کیے چپکا بیٹھا رہا یا بدبودار چیز کھائی اور ان وجہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی۔ تو مسواک کرنا سنت ہے۔ جب مسواک سے فارغ ہو تو بلند کی طرف قبلہ رو بیٹھے اور:

تیرے پاس کے نام سے شروع کرتا ہوں اور
پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے اور
پناہ لیتا ہوں تیرے پاس تجھ سے اے پروردگار
اس سے کہ آئیں میرے پاس۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ -

کہے اور تین بار دونوں ہاتھ دھوئے اور کہے:

اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے برکت اور
پناہ مانگتا ہوں شومی و ہلاکت سے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْعُودُ
مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَكَاتِ -

اور نماز کے مباح ہونے اور حدت دور کرنے کی نیت کرے۔ اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر
تین بار کلی کر کے غرغہ کرے اور اگر روزہ سے ہو تو غرغہ نہ کرے اور کہے:

اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر
پر اور اپنی کتاب کی تلاوت پر۔

اللَّهُمَّ أَعِزِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ
وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ -

پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور چھینکے اور کہے:

اے اللہ سونگھا مجھے خوشبو خبت کی اس مال میں
کہ تو مجھ سے راضی ہو۔

اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ
أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ -

پھر تین بار منہ دھوئے اور کہے:

اے اللہ منور کر تو میرا منہ اپنے نور سے

جس دن تو اپنے دوستوں کے منہ منور

کرے گا۔

اللَّهُمَّ بَيِّنْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ
تَبْيَضُ وُجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ

اور جو بال چہرہ پر ہیں ان کی جڑوں تک پانی پہنچائے۔ اگر دائرہ گنجان ہو تو اس پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں
سے خلال کرے۔ اسی کا نام تحلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشہ پیشانی تک چہرہ کی حد سے۔ اور آنکھ کے
کونے کو انگلی سے پاک کرے تاکہ سرمہ وغیرہ کا اثر نکل جا۔ پھر داہنا ہاتھ آدھے بازو تک تین بار دھوئے اور جس
قدر ہو بازو کے نزدیک تک دھوئے بہتر ہے۔ اور کہے:

اے اللہ عطا کر مجھے میرا عمل نامہ میرے ہاتھ

ہاتھ میں اور آسان کر دے مجھ سے

حساب۔

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ
حَاسِبْنِي حَسَابًا يَسِيرًا -

پھر اسی طرح بایاں ہاتھ دھوئے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اسے جنبش دے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے اور کہے:

اللَّهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِيَنِيْ كِتَابِيْ
اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس
بِسْمِ اِلٰہِ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ
اس کے کہ میرا علم نامہ میرے پاس میرے ہاتھ
میں دے۔ یا پیٹھ کی طرف سے۔

پھر دونوں ہاتھ ترک کر کے انگلیاں ملا کر سر پر اگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے پھر وہاں سے اپنے تقا
پر پھیر لائے۔ تاکہ بالوں کے دونوں رخ تر ہو جائیں۔ اور یہ ایک بار مسح ہوا۔ اسی طرح تین بار کرے۔ اس طرح
کہ ہر بار پورے سر کا مسح کرے اور کہے:

اللَّهُمَّ غَشِيْنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ
اے اللہ ڈھانپ لے اپنی رحمت سے اور
بَرَكَاتِكَ وَاظْلِلْنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ
آمار مجھ پر اپنی برکتیں اور سایہ دے مجھے اپنے
يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ
عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مگر
تیرا سایہ۔

پھر دونوں کانوں کا مسح کرے اور تین بار کانوں کے سوراخ میں انگلی ڈالے اور انگوٹھے کان کی پشت پر سے آگے
اور کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ
اے اللہ کہ مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ احْسَنًا
ہیں پھر نیک بات کی پیروی کرتے ہیں۔

پھر گردن پر مسح کرے اور کہے:

اللَّهُمَّ فُكِّ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ
اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ سے اور
بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ
پناہ مانگتا ہوں میں تیرے پاس زنجیروں اور
بیڑیوں سے۔

پھر دایاں پاؤں آدھی نیڈلی تک تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے پاؤں کی انگلیوں میں تلوں کی طرف
سے خلال شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چنگلیاں پر یہ دعا پڑھے اور کہے:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ
اے اللہ جاتے رکھ میرے قدم پل صراط
تَزِلُّ الْاَقْدَامُ
پر جس دن قدم پھسلیں دوزخ میں۔

پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھوئے اور کہے:

اٰہی ! میرے قدموں کو پل صراط پر نہ ڈگمگانا
جس دن منافقوں کے قدم ڈگمگائیں۔

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ عَلٰى
الصِّمَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنٰفِقِيْنَ

جب وضو سے فراغت پائے تو کہے:

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں
گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس
کے بندے اور رسول ہیں۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ۔

اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور
پاک و ستھرا رہنے والا اور تیرے نیک بندوں
میں سے کر دے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّٰبِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ
مِنَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ۔

جو شخص عربی نہ سمجھتا ہو اسے چاہیئے کہ ان سب دعاؤں کے معنی معام کرے تاکہ یہ توتہ ہو کہ میں کیا کہتا
ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص طہارت کے دوران خدا کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ
دھوئے جاتے ہیں۔ اور اگر طہارت میں خدا کا ذکر نہیں کرتا تو فقط اننا ہی بدن پاک ہوتا ہے۔ جہاں تک پانی پہنچتا
ہے۔ اور اگر پہلا وضو نہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص
طہارت تازہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ یہ ہاتھ
منہ جو پاک کیے ہیں یہ خلق کے دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ خاص خدا کی نگاہ کی جگہ دل ہے۔ اگر توبہ کے ذریعہ اخلاق ناپسندیدہ
سے دل نہ پاک کیا تو اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص بادشاہ کو مہمان بنا کر لے آئے۔ اور گھر کا دروازہ توصاف
کے۔ مگر گھر کے صحن کو جو بادشاہ کے بیٹھنے کا مقام ہے۔ ناپاک رکھے۔

فصل :

اے عزیز جان کہ وضو میں چھ چیزیں مکروہ ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا۔ منہ پر زور سے ہاتھ مارنا۔ ہاتھ
جھٹکنا۔ دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ زیادہ پانی بہانا۔ تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا۔ لیکن
اس نیت سے منہ پونچھنا کہ گرد نہ جھے یا اس نیت سے منہ نہ پونچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے۔ یہ دونوں باتیں
منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے۔ اور چونکہ نیت یہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فضیلت ہے۔ مٹی
کے برتن سے وضو کرنا آفتابہ کی نسبت بہتر ہے۔ اور خاکساری کے قریب ہے۔

فصل :

غُسل کے بیان میں اے عزیز جان کہ جو شخص جماع کرے یا جسے نیند میں یا بیداری میں بے جماع کیے انزال ہو جائے۔ اس پر غسل فرض ہے۔ غسل میں فرض یہ ہے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں تر کرے رفع خباثت کی نیت کرے اور سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جہاں نجاست لگی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور غسل سے فارغ ہو کر پاؤں دھوئے غسل میں بدن پر تین بار داہنی طرف پانی بہائے تین بار بائیں طرف اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن ملے اور جگر جو بند یا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی پہنچانے میں کوشش کرے کہ یہ فرض ہے۔ اور شرم گاہ سے ہاتھ بچائے رکھے۔

فصل :

تیمم کے بیان میں۔ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہو یا اس قدر حقوڑا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صرف پی سکتا ہے۔ یا جہاں سے پانی لایا جاتا ہے۔ اُس راستے میں کوئی دزدہ یا ایسا شخص ہے جس سے خوف ہے۔ یا پانی غیر کی ملک ہے اور وہ فروخت نہیں کرتا یا زیادہ قیمت لیتا ہے۔ یا ایسا زخم یا بیماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو ہلاک ہو جائے گا۔ یا بیماری بڑھ جائے گا اندیشہ ہے۔ تو ان سب صورتوں میں تیمم کرے۔ جب نماز کا وقت آئے تو پاک مٹی ڈھونڈے۔ دونوں ہاتھ اس پر اس طرح مارے کہ اس سے غبار اڑے اور انگلیاں ملی نہ رکھے۔ نماز جائز ہونے کی نیت کرے۔ اور سارے منہ پر دونوں ہاتھوں سے مسح کرے۔ اور اتنا تکلیف نہ کرے کہ خاک بالوں کے اندر پہنچے۔ پھر اگر انگوٹھی پہنے ہو تو اتار کر انگلیاں کھلی رکھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر مارے۔ اور داہنے ہاتھ کو انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کے روبرو رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو داہنے کی کلائی کی پشت پر کہنی تک پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنی کلائی پر پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنی کلائی پر پھیرے۔ پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرے۔ اسی طرح داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر پھیرے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں باہم ملائے۔ پھر انگلیاں گھائیوں میں ڈال کر ملے۔ اگر ایسا کیا۔ تو ایک ہی ضرب کفایت کرنے کی۔ اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو ایک سے زیادہ ضرب مارے۔ کہ کہنیوں تک تمام ہاتھ میں مٹی لگے۔ جب اس تیمم سے ایک فرض پڑھے گا۔ تو سنتیں جتنی چاہے پڑھے۔ لیکن اگر دوسرا فرض پڑھا جائے۔ تو از سر نو تیمم کرے۔

تیسری قسم : فضلات سے بدن کی طہارت اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اُس میل سے طہارت جو سر اور دائرہ صی کے بالوں میں ہوتا ہے۔ گنگھی۔ پانی مٹی۔ گرم پانی سے یہ میل زائل ہو سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفرِ حجاز میں کبھی گنگھی جدا نہ ہوتی تھی۔ اور اپنے کو میل کچیل سے پاک رکھنا سنت ہے۔ دوسرا وہ میل جو آنکھوں کے کونے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اسے وضو میں انگلی سے پاک کرنا چاہیے اور

کان میں جو میل ہوتا ہے۔ حمام میں سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالنا چاہیے۔ اور ناک میں جو ہوتا ہے اسے پانی ڈال کر دور کرے۔ اور دانتوں کے جیڑوں میں جو زردی جمع ہو جاتی ہے۔ اسے مسواک اور کلی سے زائل کرے۔

اور جو میل آنکلیوں کے جوڑوں اور پاؤں پر ایڑی کی اور ناخنوں میں اور تمام بدن میں ہوتا ہے۔ ان سب کا دور کرنا بھی سنت ہے۔ اور جانا چاہیے کہ جہاں کہیں میل ہو۔ اور پانی کے کھال تک جانے میں نہ روکے تو طہارت باطل نہیں ہوتی۔ لیکن جب ناخنوں میں خلاف عادت بہت میل جمع ہو جائے تو ضرور پانی کو روکے گا۔ ایسے کو گرم پانی اور حمام میں پاک کرنا سنت ہے۔

فصل :

اور جو حمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں۔ اور دس سنت دو واجب۔ وہ شخص اپنی شرمگاہ کو لوگوں سے تعلق رکھے۔ یعنی ناف سے زانو تک لوگوں کی نگاہ سے بچائے۔ اور بدن ملنے والوں کو بھی وہاں ہاتھ نہ لگانے دے۔ کیوں کہ ہاتھ لگانا دیکھنے سے زیادہ ہے۔ اور خود بھی لوگوں کی شرمگاہ نہ دیکھے۔ اگر کوئی اپنی شرمگاہ نکلی کرے۔ تو اگر خوف و اندیشہ نہ ہو تو اسے منع کرے۔ منع نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر کسی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا۔ تو حمام سے گنہگار ہو کر نکلتے گا۔ مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حمام میں دیوار کی طرف منہ کیے آنکھوں پر کچھ باندھے بیٹھے تھے۔ اور عورتوں پر بھی یہی واجب ہے۔ اور بلا ضرورت شدید عورتوں کو حمام میں نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے۔ اور یہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ پانی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ تاکہ نماز کے وقت آراستہ رہوں۔ اور لوگوں کو دکھانا منظور نہ ہو۔ اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ ہلانے میں اس کا دل خوش رہے۔ اور وہ بھی جان کہ یہ اجرت ملی ہے۔ پھر بایاں پہلے اندر لے جائے اور یہ الفاظ کہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شروع کرتا ہوں میں اللہ مہربان رحم والے کے

نام سے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ النَّجِثِ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے ناپاک کی نجس نجیث

الْبُحْثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کرنے والے شیطان مردود سے۔

کیوں کہ حمام شیطان کی جگہ ہے اور کوشش کرنا چاہیے کہ حمام خالی ہو جائے۔ یا ایسے وقت جائے کہ حمام بالکل خالی ہو۔ اور حمام میں جو جگہ گرم ہے۔ وہاں جلدی نہ جائے۔ تاکہ پسینہ بہت نکلے۔ اور جب جائے تو اسی وقت طہارت کرے اور بدن دھونے میں جلدی کرے۔ اور پانی زیادہ نہ بہائے۔ اس قدر بہائے کہ اگر حمام والا

دیکھ لے۔ تو اسے بُرا نہ منائے۔ حمام کے اندر جا کر کسی کو سلام نہ کرے۔ اگر مصافحہ کرے تو درست ہے۔ اگر کوئی سام کرے تو یہ جواب دے کہ عافاک اللہ اور زیادہ باتیں نہ کرے۔ اگر قرآن شریف پڑھے تو آہستہ پڑھے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

نپاہ مانگتا ہوں میں اللہ سے ناپاک نجس خبیث کرنے

والے شیطان مردود سے۔

بلند آواز سے کہے گا۔ تو درست ہے۔ غروب آفتاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے درمیان حمام میں نہ جائے کہ شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہے۔ اور جب گرم مکان میں جائے۔ آتش دوزخ کو یاد کرے اور ایک ساعت سے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کس طرح رہے گا۔ بلکہ عقلمند وہ شخص ہے۔ کہ جو کچھ دیکھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے۔ اگر اندھیرا دیکھے تو قبر کی سیاہی و تاریکی یاد کرے۔ اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر بڑی صورت دیکھے تو منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتے یاد کرے۔ اگر ڈراؤنی آواز سنے۔ تو تفسیحِ صورت یاد کرے۔ اگر ذلت و عزت دیکھے تو قیامت کے دن مردود اور مقبول ہونا یاد کرے۔ یہ باتیں تو شرع کے موافق سنت ہیں۔ اور طبیعوں نے کہا ہے۔ کہ نہر ہمینے میں چونے کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالے تاکہ نقرس کی بیماری سے بے خوف رہے۔ اور در و در لاحق نہ ہو۔ اور ٹھنڈا پانی سر پر نہ ڈالے۔ اور گرنی کے دنوں میں حمام سے نکلے تو سو جائے۔ کیونکہ یہ شربت اور دوا کا کام کرے گا۔

فصل :

فضلات بدن سے دوسری طرح کی بھی پاکی ہے۔ اور فضلات سات چیزیں ہیں۔ ایک سر کے بال ان کا منڈوانا بہتر اور پاکیزگی کے نزدیک تر ہے۔ لیکن اگر باب شرف و کمال کو بال رکھنا درست ہے۔ اور تھوڑے بال مونڈنا اور فوجیوں کی طرح بال پر اگندہ چھوڑنا مکروہ ہے۔ اور اس فعل کی ممانعت ہے۔ دوسرے مونچھوں کے بال لب کے برابر گردنیا سنت ہے۔ اور چھوڑ دینا منع ہے۔ تیسرے بغل کے بال ہر چالیس دن کے بعد اکھاڑنا سنت ہے نہیں تو مونڈنا بہتر ہے۔ کہ اذیت نہ ہو۔ چوتھے موئے زیر ناف اُن کو استرے یا لوزہ (ایک قسم کی مٹی) سے دور کرنا سنت ہے۔ اور چاہیے کہ چالیس دن سے زیادہ بڑھنے نہ دے۔ پانچویں ناخن کاٹنا تاکہ اس میں میل نہ جمے۔ اگر میل اکٹھا ہو گا تو طہارت حاصل نہ ہوگی۔ کیوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیکھا۔ فرمایا ناخن کاٹ ڈالو۔ مگر نماز قضا کرنے کا حکم نہ دیا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ جب ناخن بڑھ جائے تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے۔ چاہیے کہ اس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے۔ جو انگلی بزرگ اور فاضلتر ہو۔ اور پاؤں سے ہاتھ افضل ہے۔ اور بائیں سے داہنا اولیٰ ہے۔ اور انگلی شہادت اور انگلیوں سے متبرک افضل ہے۔ تو چاہیے کہ اسی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور اس کے داہنی طرف کاٹنا چلے۔ حتیٰ کہ پھر اسی انگلی تک پہنچے۔

اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے ملا کر حلقے کے مانند فرض کرے۔ تو داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کرے اور چھٹکلیا تک کاٹا چلا جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھٹکلیا سے شروع کرے اور وسطی انگلی تک کاٹا چلا جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی چھٹکلیا سے شروع کرے۔ اور پانچواں ناخن کاٹ کر داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے۔ چھٹے ناف کاٹنا اور یہ پیدا ہونے کا وقت ہے۔ ساتویں عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنا۔

فصل :

داڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشت چھوڑ کر باقی کتر ڈالنا درست ہے۔ تاکہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اے عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک تو سیاہ خضاب کرنا۔ کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ سیاہ خضاب دوزخیوں اور کافروں کا ہے۔ اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کر لیں گے۔ وہ اپنے کوجوانوں کے مشابہ بنائیں گے۔ اور بہترین جوان وہ ہے۔ جو اپنے کوبڑھوں کے مانند بنائے اور اس ممانعت کا سبب یہ ہے کہ سیاہ خضاب بُر کی غرض سے بناوٹ اور فریب ہے۔ دوسرے سُرخ اور زرد خضاب اگر غازی لوگ سیاہ خضاب کریں۔ تاکہ کافران پر دلیر نہ ہو جائیں۔ اور انہیں ضعیف اور بوڑھا نہ سمجھ بیٹھیں تو سنت ہے۔ اور اسی غرض سے بعض علماء نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے۔ اگر یہ غرض نہ ہو۔ تو ہر قسم کا خضاب فریب ہے۔ اور درست نہیں۔ تیسرے داڑھی کو گندھک سے سفید کرنا۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ بوڑھا ہے اور بہت عزت کریں۔ اور یہ سمجھنا حماقت ہے۔ کیوں کہ عظمت عزت۔ علم عقل سے ہوتی ہے۔ بوڑھا پے اور جوانی سے نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خباب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے جب انتقال فرمایا۔ تو آپ کے بالوں میں سے بیس بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے۔ چوتھے داڑھی کے سفید بال چننا اور بڑھاپے سے ننگ و عار رکھنا یہ امر ایسا ہے۔ جیسے خدا کے دیئے ہوئے نور سے تنگ و عار رکھنا اور یہ امر نادانی سے ہوتا ہے۔

پانچویں ہوس اور خیال خام سے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا تاکہ بے ریشیوں کی سی صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی سے ہوتا ہے۔ کیوں کہ حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے:

سُبْحَانَكَ يَا لَاحِي وَ النَّسَاءُ
بِالذَّوَابِ

یعنی وہ خدا پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو گیسو سے آراستہ فرمایا۔

چھٹے کبوتر کی دم کی طرح داڑھی تراشنا تاکہ عورتوں کو اچھا معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت کریں۔

ساتویں سر کے بالوں سے دائرہ صحن میں بڑھانا اور پرہیز گاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی او سے نیچے چھوڑ دینا
آٹھویں دائرہ صحن کی سیاہی یا سفیدی کو نظر تعجب سے دیکھنا۔ کیونکہ خدا اس شخص کو درست نہیں رکھتا۔ جو اپنے آپ
کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نویں لوگوں کے دکھانے کو نگہی کرنا اور اسے سنت کی نیت سے نہ کرنا دسویں اپنا
نہ ہتھانے کو دائرہ صحن پر اگندہ اور الجھانے رکھنا۔ تاکہ لوگ جانیں کہ وہ دائرہ صحن میں نگہی کرنے طرف مشغول نہیں ہوتا طہارت
اس قدر احکام کا بیان کافی ہے۔

چوتھی اصل نسا کے بیان میں

اسے برادر یہ بات معلوم کر کہ نماز اسلام کا ستون۔ دین کی بنیاد اور تبار۔ اور تمام عبادتوں کی سردار و پیشوا
ہے۔ جو شخص پانچوں فرض نمازیں مع شرائط وقت پر ادا کرنے کا پابند ہے۔ اس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔
کہ وہ خدا کی حفاظت اور امان میں رہے گا۔ گناہ کبیرہ سے آدمی جب بچا رہا۔ تو جو گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوں گے
یہ پانچوں نمازیں اس کا کفارہ ہوں گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ ان پانچوں نمازوں کی مثال
ایسی ہے۔ جیسے کسی دروازے پر شتاف پانی رہتا ہو۔ اور وہ پانچ بار دن میں اس کے اندر نہاتا ہو۔ یہ فرما کر آپ
نے پوچھا جو شخص پانچ بار روزانہ نہاتا ہے۔ اس کے بدن میں کچھ میل رہنا ممکن ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں
آپ نے فرمایا جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح یہ پانچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ اور رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے چھوڑا اس نے اپنے دین کو ویران کیا۔ جناب
رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا کام سب کاموں سے افضل ہے۔ آپ
نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا جنت کی کنجی ہے۔ اور
آپ نے یہ بھی فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ پیار کی کوئی چیز فرض نہیں
کی۔ اگر کسی چیز کو نماز سے زیادہ دوست رکھتا تو فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں لگے رہتے۔ کچھ فرشتے رکوع میں رہتے
ہیں۔ کچھ سجود میں۔ کچھ قیام میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز
بھی عمداً ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اس کے اصل ایمان میں خلل آجائے جیسے لوگ
کہتے ہیں کہ حنبل میں جس کسی کا پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا۔ یعنی خطرے میں پڑنے کے قریب ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن نماز کو دیکھیں گے۔ اگر شرائط کے ساتھ پورا، نکلی تو قبول کریں گے۔

باقی اعمال اس کے تابع ہوں گے۔ جیسے کیسے ہوں گے قبول ہو جائیں گے۔ اور اگر معاذ اللہ نماز ہی ناقص ہے تو باقی اعمال سمیت اس کے منہ پر مار دیں گے اور خباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پورا رکوع و سجود بجا لاتا ہے۔ اور دل سے عاجزی و فروتنی کرتا ہے۔ اس کی نماز سفید اور روشن شکل میں عرش تک جاتی ہے۔ اور نمازی سے کہتی ہے۔ جیسی تو نے میری حفاظت کی ہے اسی طرح خدا تیری حفاظت کرے۔ اور جو شخص وقت پر نماز نہ پڑھے۔ اور اچھی طرح طہارت نہ کرے رکوع و سجود میں کمال عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ نماز سیاہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نمازی سے کہتی ہے جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیا خدا تجھے بھی ضائع اور خراب کرے۔ جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تب تک نماز یہی کہتی رہتی ہے پھر اس کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب چوروں سے بدتر وہ چور ہے۔ جو نماز میں پڑی کرے۔

ظاہر نماز کی کیفیت

اے عزیز جان لے کہ نماز کے ظاہری ارکان بدن کی مانند ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اسے نماز کی روح کہتے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری خاکہ بیان کرتے ہیں۔ آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہو جائے اور ستر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرے۔ دونوں قدموں میں چار انگل کا فاصلہ رکھے پیٹھ سیدھی اور برابر کرے۔ سر آگے کی طرف جھکا دے۔ سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے۔ جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ پھر اگر اس کے ساتھ کسی مقتدی کا میسر آنا ممکن ہے تو بلند آواز سے اذان کہے۔ ورنہ فقط تکبیر کہہ لے۔ اور نیت کو دل میں حاضر کرے۔ مثلاً دل میں یوں کہے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے لیے ادا کرتا ہوں۔ اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آجائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں۔ اور انگوٹھے کا سرا کان کی لو کے برابر اور سہیلی شانہ کے برابر ہو۔ جب ہاتھ اس جگہ ٹھہرے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ سینہ کے نیچے باندھے۔ دایاں ہاتھ اوپر رکھے اور کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے۔ اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد حلقہ لے کر اور ایسا نہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر سیدھے چھوڑ دے۔ پھر سینہ کی طرف لے جائے۔ بلکہ اتار تے وقت ہی ہاتھ سینہ کی طرف لے جائے یہی صحیح ہے۔ اس درمیان میں ہاتھ بھٹکے اور نہ ادھر ادھر لے جائے۔ اور تکبیر میں اتنا بالغ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد داؤ پیدا ہو جائے یا اکبر کی (ب) کے بعد الف پیدا ہو اس طرح پر کہ اکبر نکلتے یہ سب کام جاہلوں اور وسوسہ والوں کے ہیں۔ بلکہ جس طرح نماز کے باہر

بے تکلف اور بلا مبالغہ یہ کلمہ کہتا ہے۔ نماز میں بھی ایسے ہی کہے اور جب ہاتھ باندھ چکے تو کہے:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا
ہے بہت بڑا ہے۔ بڑی تعریف اللہ کے لیے
ہے بہت پاک ہے اللہ صبح و شام یعنی
ہمیشہ۔

پھر اِنِّیْ دَجَّهْتُ وَجْهَیْ بِہِ اس کے بعد،

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ
تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد و ثنا ہے اور
برکت والا ہے تیرا نام اور بڑی ہے بزرگی
تیری اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا۔
میں پناہ لیتا ہوں خدا کے پاس شیطان مردود
سے۔ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔
شروع کرتا ہوں میں اللہ مہربان رحم کرنے
والے کے نام سے۔

پھر الحمد شریف کی شدید مدیں اچھی طرح ادا کرے۔ اور کسی حرف کے ادا کرنے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے اور وضو اور طہ میں فرق کرے۔ اگر فرق نہ ہو سکے تو بھی درست ہے۔ اور جب الحمد شریف تمام کرے تو ذرا ٹھہر کر آمین کہے۔ بالکل چلا کر نہ کہے۔ پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے۔ اگر مقتدی نہ ہو تو فجر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھے۔ پھر رکوع کی تکبیر اس طرح کہے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو۔ اور اس تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھائے تھے اور رکوع کرے دونوں ہتھیلیاں زانوؤں پر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سیدھی قبلہ رو رکھے اور زانوؤں کی طرف نہ جھکائے بلکہ سیدھا رکھے۔ اور سر و پیٹھ برابر رکھے۔ کہ اس کی صورت لام سی ہو جائے۔ اور دونوں بازو دونوں پہلو سے دور رکھے اس کے برعکس عورت اپنا بازو پہلو سے جدا نہ کرے۔ جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار:

سُبْحَانَ رَبِّیَّ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ
پاک ہے پروردگار میرا بڑا اور اس کا شکر ہے
کہے۔ اگر امام نہ ہو تو سات بار سے دس بار تک کہے تو بہتر ہے۔ پھر رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے۔
اور ہاتھ اٹھائے اور کہے:

سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

اور کھڑا رہ کر

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ

الْأَرْضِ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا شَيْءٌ

بَعْدَهُ

تو اس کے بعد

کے اور فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تکبیر کہہ کر اس طرح سجدہ میں جائے کہ جو عضو زمین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پر رکھے پہلے نہ انوکھ ہاتھ پھر ناک اور ماتھا زمین پر رکھے اور زمین پر دونوں ہاتھ کا نہ رکھے کے برابر رکھے انگلیاں کھلی رکھے اور کٹیاں زمین پر نہ رکھے بازو، پہلو، ران اور پیٹ کشادہ رکھے۔ اور عورت سب اعضا مائلے پھر:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

پاک ہے میرا پروردگار بڑا تر اور اس کا شکر ہے۔

تین بار کہے اگر امام نہ ہو۔ تو زیادہ بار کہنا اولیٰ ہے پھر

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ بہت بڑا ہے۔

کہہ کر سجدہ سے اٹھے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھے اور کہے:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي

وَاهْدِنِي وَاعْفُ عَنِّي وَاعْفِنِي

اور مجھے روزی دے اور مجھے ہدایت عطا کر

اور درگزر کر مجھ سے اور عافیت میں رکھ

مجھ کو ۱۲۔

پھر دوسرا سجدہ کرے پھر تھوڑا سا بیٹھ کر تکبیر کہے۔ اور پھر کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کہہ لے۔ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو تو بائیں پاؤں پر تشہد کے لیے بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسی طرح دونوں ہاتھ زانو پر رکھے لیکن داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے مگر کلمہ شہادت کی انگلی کو سیدھا چھوڑ دے اور جب کلمہ شہادت پڑھے اور لا الہ الا اللہ کہے تو اس انگلی سے اشارہ کرے۔ لا الہ کہتے ہوئے اشارہ نہ کرے۔ اور انگوٹھے بھی اگر چھوڑے گا تو درست ہے دوسرے تشہد میں بھی ایسا ہی کرے۔ لیکن دونوں پاؤں کو نیچے سے داہنی طرف نکال لے اور بائیں چوڑا زمین پر رکھے۔ پہلے تشہد میں: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے تشہد میں تمام درود اور دعائیں مشہور پڑھ کر:

اور دعائیں مشہور پڑھ کر:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں
نازل ہوں۔

کے اور داہنی طرف اس طرح منہ پھیرے کہ جو بھی اس کے پیچھے داہنی طرف ہو وہ اس کا نصف چہرہ دیکھ سکے۔ پھر اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے۔ اور ان دونوں طرف سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نیت کرے۔ اور یہ نیت بھی کرے کہ حاضرین و ملائکہ کو بھی سلام کرتا ہوں۔

فصل:

مندرجہ ذیل کام نماز میں مکروہ ہیں بھوک، پیاس، غصہ میں اور پانخانہ پیتاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایسے شغل کے وقت جو نماز میں خشوع سے باز رکھے نماز پڑھنا۔ دونوں پاؤں خوب ہلانا۔ ایک پاؤں اٹھا لینا۔ سجدے میں پاؤں کے سرے پر بیٹھنا۔ دونوں چوڑوں پر بیٹھنا۔ دونوں زانوں سینہ تک لانا اور ہاتھ کپڑے کے نیچے اور آستین کے اندر رکھنا۔ اور سجدے کے وقت کپڑے کو آگے پیچھے سے سمیٹنا اور کپڑے کے نیچے سے کمر باندھنا ہاتھ چھوڑ دینا۔ ہر طرف دیکھنا۔ انگلیاں چٹکانا۔ بدن کھیلانا۔ جمائی لینا۔ دائرہ کی بالوں سے کھیلنا۔ سجدے کے لیے کنکریاں بٹکانا۔ سجدے کی جگہ پھونکانا۔ انگلیاں ملا لینا۔ پلٹھ ٹیڑھی کرنا۔ غرضیکہ آنکھ، ہاتھ اور سب اعضاء ادب سے نماز کی صفت پر رہیں تاکہ نماز پوری ہو۔ اور زرا د آخرت ہونے کے لائق ہو۔ نماز کے ارکان جو بیان کیے گئے اس میں سے چودہ فرض ہیں۔ نیت کرنا۔ پہلی تکبیر۔ قیام۔ الحمد پڑھنا۔ رکوع۔ رکوع میں تحلیل و آرام۔ قومہ یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا۔ قومہ میں آرام لینا۔ سجدہ۔ سجدہ میں آرام لینا۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا آخری کا تشہد۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ سلام پھیرنا۔ جب سلام پھیرنا۔ تو اتنی بالوں کا لحاظ رکھا تو نماز درست ہو گئی۔ یعنی نماز پڑھنے والا تشہید گرفت سے بچ گیا۔ لیکن قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک نوٹ دی لے جائے وہ زندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہاتھ پاؤں نہ ہوں تو اس میں شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔

نماز کی روح اور حقیقت کا بیان

اے عزیز جان کہ یہ جو کچھ بیان ہوا نماز کی صورت و قالب کا بیان تھا۔ اس صورت کی ایک حقیقت ہے وہ نماز کی روح ہے۔ غرضیکہ ہر نماز اور ذکر کے لیے ایک روح خاص ہے۔ اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مردہ انسان کی مانند بے جان بدن ہے اور اگر اصل روح تو ہو۔ لیکن اعمال و آداب پورے نہ ہوں تو نماز اس آدمی

کی طرح ہے جس کی آنکھیں نکل گئی ہوں۔ ناک کان کٹے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو۔ کان ہوں سماعت نہ ہو۔ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر تک خشوع و حضور قلب رہے۔ اس لیے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست و درست رکھنا اور یاد الہی کو کمال تعظیم و محبت سے تازہ رکھنا نماز سے مقصود ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَقَدْ خَلَقَ الصَّلَاةَ لِلنَّاسِ لِيَذُكَّرُوا عَنْهَا - نماز پڑھا کر میری یاد کے لیے

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نماز نیچ و تھکاوٹ کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں۔ دل غافل رہتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا فقط چھٹا حصہ یا دسواں حصہ لکھا جاتا ہے یعنی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے۔ جس میں حضور قلب موجود ہو اور آپ نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے۔ یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلکہ ماسوی اللہ کو دل سے رخصت کر دے اور اپنے کو بالکل نماز میں مصروف کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف گفتگو ہوتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ مجھے نہیں پہچانتے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کا وقت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و محبت ہمارے ظاہر و باطن پر طاری ہو جاتی تھی۔ اور حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو۔ حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبیاء و علیہ الصلوٰۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے۔ تو دو میل سے ان کے دل کا جوش سنائی دیتا تھا۔ اور ہمارے حضرت رسول سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو آپ کا دل حق منزل اس طرح جوش کھاتا جس طرح پانی بھری ہوئی تانبے کی دیگ آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی رنگ متغیر ہو جاتا۔ اور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کا وقت آیا۔ جسے ساتوں زمین و آسمان نہ اٹھا سکے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جسے نماز میں خشوع حاصل نہ ہو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں قصد دیکھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھڑا ہے۔ اس کی نماز نہ ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو فی حضرت امام شافعی اور اکثر علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہا ہے کہ پہلی تکبیر کے وقت اگر دل حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن بصورت یہ فتویٰ دیا ہے کیونکہ لوگوں پر غفلت غالب ہے اور یہ کہا کہ نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ترک نماز

کے جرم سے بچ گیا۔ لیکن زادِ آخرت وہی نماز ہو سکتی ہے جس میں دل حاضر ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تکبیر اول کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے کہ بالکل نماز نہ پڑھنے والے کی نسبت اس کا حال قیامت کے دن بہتر ہوگا۔ لیکن یہ کھٹکا بھی ہے۔ کہ اس کا حال بہتر ہونے کی بجائے بدتر ہو کیوں کہ جو شخص سستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو۔ اس پر اس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہ ہو۔ نہ زیادہ شدت اور سختی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ جو نماز بے حضور ہے۔ وہ عقوبت و سزا کے بہت زیادہ نزدیک اور ثواب سے دور ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نماز بے جا بات اور بے محل خیالات سے محفوظ نہ رکھے اس کو نماز سے خدا سے دوری کے سوا کچھ فائدہ نہیں۔ اے عزیزانِ آیات اور اقوال سے تجھے یہ معلوم ہوا کہ کامل و جاندار وہی نماز ہے جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے۔ اور جس نماز میں فقط تکبیر اول کے وقت دل حاضر ہو۔ اس نماز میں رُمتق بھر سے زیادہ روح نہیں ہوتی وہ نماز اس بیمار کے مثل ہے جو دم بھر کا مہمان ہو۔

نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کا بیان

عزیزِ محترم یہ اسرار نماز کا آغاز ہے۔ اب یہ بات جان کہ پہلی آواز جو تیرے کان میں آتی ہے۔ اذان نماز ہے۔ جس وقت تو اذان سنے تو چاہیے کہ شوق اور دل و جان سے سنتے جس کام میں ہو اسے چھوڑ دے امور دنیا سے منہ موڑ لے۔ اگلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔ یعنی دنیا کے کام چھوڑ کر وہ اذان سننا ضروری سمجھتے تھے۔ لو ہار اگر مٹھوڑا اٹھائے ہوتا اذان سنتے ہی رک جاتا۔ پھر اسے نیچے لا کر لوہے پر نہ مارتا۔ موی اگر چڑے کے اندر سلائی کر رہا ہوتا تو باہر نکالنا تو دور ہے۔ جگہ سے بھی نہ ہلاتا۔ اس منادی سے روز قیامت کی نداء یاد کرتے تھے۔ یہ سمجھ کر اپنا دل خوش کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس حکم کی پیروی میں دوڑ جائے گا۔ قیامت کو منادی سے بشارت پائے گا۔ اے عزیز اگر تو اپنے دل کو اس منادی سے خوش و مسرور کرے گا تو منادی سے خوش اور مسرور ہوگا۔

طہارت :

طہارت کا راز یہ ہے کہ تو کپڑے اور بدن کی طہارت کو گو با غلاف کی طہارت سمجھ کر اور توبہ و پشیمانی کرنے اور بُرے اخلاق چھوڑنے کی شکل میں دل پاک کرنے کو اس ظاہری طہارت کی روح جان اس لیے کہ خدا کی نظر کاہ دل ہے۔ بدن صورت نماز کی جگہ دل حقیقت نماز کی منزل ہے۔

ستر عورت :

اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو اعضاء تیرے ظاہر بدن میں لائق ستر ہیں۔ انہیں لوگوں کی نگاہ سے چھپا اور

اس کا راز اور روح یہ ہے کہ جو امر تیرے باطن میں بُرا ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ سے پوشیدہ رکھو اور یہ جان کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ اپنے باطن کو اس سے پاک کر دے اور باطن کے پاک ہونے کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو۔ اور یہ عزم بالجزم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ
گناہ سے توبہ کرنے والا اُس شخص کی مانند
لے۔ ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

یعنی توبہ گناہوں کو نا چیز اور نابود کر دیتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُن گناہوں پر خوف و ندامت کا پر وہ ڈال کر اس طرح خستہ و شکستہ اور شرمسار اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جیسے کوئی غلام ظلمت کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈرتا ہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھاتا۔

قبلہ رو ہونا :

اس کے ظاہر کی معنی توبہ ہیں کہ سب طرف سے اپنا منہ پھیر کر قبلہ رو ہو جائے اور راز یہ ہے کہ دل کو دونوں عالم سے پھیر کر خدا کی طرف لے آئے کہ ظاہر و باطن یک سو ہو جائے۔ جس طرح ظاہر کی قبلہ ایک ہے قبلہ دل بھی ایک ہی ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کا اور خیالات میں مشغول ہونا ایسا ہے۔ جیسا منہ کو ادھر ادھر پھیرنا۔ جس طرح منہ پھیرنے سے نماز کی صورت نہیں رہتی۔ اسی طرح دل بھٹکنے سے نماز کی روح اور حقیقت بھی نہیں رہتی۔ اسی لیے خباب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو۔ اس کا منہ و دل اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو تو وہ نماز سے اس طرح باہر آتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور دنیوی خیالات کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ ظاہر باطن کا غلاف ہے۔ اور مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو غلاف کے اندر ہو۔ اور غلاف کی فی نفسہ چٹاں قدر نہیں ہوتی۔

قیام :

اس کا ظاہر توبہ ہے کہ تو اپنے ذیل و دل سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا ہو۔ اور باطن یہ ہے کہ دل سب حرکتوں سے رُک جائے۔ یعنی سب خیالات سے باز آئے خدا تعالیٰ کی تعظیم اور پرہیز انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے اور قیامت کے دن حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہونا۔ اور اپنی سب پوشیدہ باتوں کو ظاہر ہونا یاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب کچھ ظاہر و عیاں ہے اور میرے دل میں جو کچھ تھا اور ہے خدا تعالیٰ اس کا عالم ہے۔ اور سب اُس پر ظاہر ہے۔ اور میرے ظاہر و باطن سے وہ بالکل آگاہ ہے۔ اور میرے ہی تعجب

کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مرد صالح نمازی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء کو ٹوڑ کر لیتا ہے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف التفات کرنے سے اُسے شرم آتی ہے۔ اور جب تصور کرتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے نہ شرماتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نادانی ہوگی کہ بندہ بیچارہ جسے کچھ اختیار نہیں اس سے تو شرم کرے اُس کے دیکھنے سے ٹوڑ ہو جائے۔ اور مالک الملوک سے کچھ نہ ڈرے۔ اُس کے دیکھنے کو معمولی جانے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا سے کیسے شرم کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے گھر والوں میں جو صالح اور متقی ہوتا ہے۔ اس سے تو شرم کرتے ہو اسی طرح خدا تعالیٰ سے بھی شرم کرو۔ اور اسی تعظیم کی وجہ سے اکثر صحابہؓ نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے اُن سے بھاگتے نہیں تھے اور سمجھتے کہ یہ پتھر ہیں جس کے دل میں خدا کی غفلت و بزرگی سما گئی اور اسے حاضر و ناظر سمجھا۔ اُس کا ہر عضو خاشع اور ٹوڑ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کو نماز میں ڈرھی پر ہاتھ پھرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا۔

رکوع سجود :

بدن سے عاجزی کرنا اس کے ظاہری معنی ہیں۔ اور اس کا اصل مقصد دل کی فروتنی ہے۔ اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ زمین پر منہ رکھنا بہترین عضو کو خاک پر رکھنا ہے۔ اور کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل و خوار نہیں تو رکوع سجود اسی لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ بندہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے۔ اور خاک ہی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اپنی اصل کے موافق تکبر نہ کرے۔ اور اپنی بے کسی اور عاجزی کو پہچان لے۔ اسی طرح ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔ کہ آدمی جب اُس سے غافل ہوگا۔ تو اُسے صورت نماز کے سوا نماز سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

حقیقت قرأت اور اذکار نماز کا بیان :

اے عزیز جان کہ نماز میں جو کلمہ کہنا چاہیے اس کی ایک حقیقت ہے۔ اُس سے آگاہ رہنا چاہیے۔ اور ضروری طور پر قائل کا دل بھی اس صفت کے مطابق ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنے قول میں صادق ہو۔ مثلاً اللہ اکبر کے یہ معنی ہیں کہ خدا اُس سے بزرگتر ہے کہ اُسے عقل اور معرفت سے پہچان سکیں۔ اگر یہ معنی نہ جانے تو جابل ہے۔ اور اگر یہ تو جانتا ہو مگر اُس کے دل میں خدا سے بزرگ کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ اللہ اکبر کہنے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ حقیقت میں تو یہ کلام سچ ہے۔ لیکن تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور جب آدمی خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی اور چیز کا مطلق ہوگا۔ تو اس کے نزدیک وہ چیز خدا سے زیادہ بزرگ ہوگی۔ اور اُس کا معبود اور اللہ وہی ہے

جس کا وہ مطیع ہے۔ جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :
 اَكْرَمَيْتَ مِنَ التَّخَذِ الْهَمَامُوهُ -
 کیا تو نے دیکھا اُسے جس نے ٹھہرایا اپنی
 خواہش کو اپنا خدا۔

اور جب وجہت وجہی کہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اُس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا۔ اگر اُس کا دل اُس وقت کسی اور طرف لگا ہوا ہو تو اُس کا یہ کلام جھوٹ ہے۔ اور جب خدا سے مناجات کرنے میں پہلا ہی کلام جھوٹ ہو تو اُس کا خطرہ ظاہر ہے۔ اور جب حقیقتاً مسلمان کہتا تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں۔ تو چاہیے کہ وہ اُس صفت سے موصوف ہو۔ یا عزم بالجزم کرے کہ میں اب ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ اور جب الحمد للہ شریف کہے تو چاہیے کہ خدا کی نعمتیں اپنے دل میں تازہ کرے اور اپنے دل کو بالکل شکر گزار بنائے۔ کہ یہ شک کہ کلمہ ہے اور شکر دل سے ہوتا ہے۔ جب ایک نعت کہے تو چاہیے کہ اخلاص کی حقیقت اُس کے دل میں تازہ ہو اور جب اہرنا کہے تو چاہیے کہ اُس کا دل تضرع اور زاری کرے کیوں کہ وہ خدا سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ تسبیح و تہلیل و قرأت وغیرہ ہر کلمہ میں بھی چاہئے کہ جیسا وہ سمجھتا ہے ویسا ہی ہو جائے گا۔ اور دل کو اس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنائے اس کی تفصیل لمبی ہے اور آدمی نماز کی حقیقت سے بہرہ مند ہونا چاہئے تو ایسا ہی ہو جائے جیسا بیان ہوا۔ ورنہ پھر صورت بے معنی پر ہی قناعت کرے۔

حضور قلب کی تدبیر کا بیان :

اسے عزیز جان کہ نماز میں دو وجہ سے غفلت لاحق ہوتی ہے۔ ایک ظاہر وجہ ہے۔ دوسری باطنی۔ ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا ہو جہاں کچھ دکھائی سنائی دیتا ہے۔ اور دل اُس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل آنکھ کا تابع ہے۔ اس سے چھوٹنے کی تدبیر یہ ہے کہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ وہاں کچھ آواز سنائی نہ دے۔ اگر جگہ تاریک ہو یا آنکھ بند کرے تو بہتر ہے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لیے چھوٹا سا تاریک مکان بنایا ہوتا ہے۔ کیونکہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز ادا کرتے تو قرآن شریف اور تلواریں اور ہر چیز کو الگ رکھ دیتے تھے کہ اُن کی طرف مشغول نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ جو باطنی ہے یہ ہے کہ پریشان خیال اور پر آگندہ خطرے دل میں آئیں۔ اس کا علاج بہت مشکل اور سخت ہے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سبب سے ہوتا ہے کہ اُس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اُس کام سے پہلے فراغت کر لے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

إِذَا أَحْضَرَ الْعِشَاءُ فَأَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ ۖ
 یعنی جب نماز اور کھانے کا وقت ساکن ہو آئے

تو پہلے کھانا کھائے

علیٰ بن ابی القیاس اگر کوئی بات کہنا ہو تو کہہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھ لے۔ دوسری قسم ایسے کاموں کا خیال اور اندیشہ جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں یا خیالات و اہیات عادت کے موافق خود بخود دل پر غالب ہو گئے ہوں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ ذکر و قرآن جو نماز میں پڑھتا ہے اس کے معنوں میں دل لگائے۔ اور اس کے معنی سوچے تاکہ اس سوچ سے وہ خیالات دور ہو جائیں۔ اگر خیالات بہت غالب نہیں ہیں اور کسی کام کی خواہش بہت زیادہ قوی نہیں ہے تو یہ سوچ اسے روک دے گی۔ اور اگر خواہش قوی ہے تو اس سوچ سے اُس کا خیال نہ دفع ہو گا۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ مسہل پٹے تاکہ مادہ مرض کو باطن سے قطع کر دے۔ اور اس مسہل کا نسخہ یہ ہے کہ جس چیز کا خیال رہتا ہے اُسے ترک کرے تاکہ اُس کے خیال سے نجات پائے۔ اگر ترک نہ کر سکے گا تو اُس کے خیال سے نجات پائے گا اگر اس کی نماز ہمیشہ دل کی باتوں میں لگی رہے گی۔ اور اس نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ اور چلے کہ چڑیوں کا چہچہانا نہ سُنے۔ اور لکڑی اٹھا کر انہیں اڑا دے۔ اور پھر اُسی وقت وہ آ بیٹھیں۔ اگر اُن سے نجات پانا چاہتا ہے تو یہ تدبیر اختیار کرے کہ اُس درخت کو ہی جڑ سے کاٹ ڈالے کہ جب تک درخت رہے گا چڑیوں کا نشین رہے گا۔ اسی طرح جب تک اُس کے دل میں کسی کام کی خواہش غالب رہے گی۔ پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔ اسی بنا پر تھا کہ جناب سید الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کے لیے کوئی شخص عمدہ کپڑا ہدیہ اور تحفہ لایا۔ اسمیں ایک بڑا بوٹا عمدہ بنا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس بوٹے پر پڑی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اُس کپڑے کو اتار کر اس کے مالک کو دے دیا۔ اور پیرانا کپڑا پہن لیا۔

اسی طرح ایک دفعہ نعلین شریف میں نبیائے لگا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تو اچھا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے نکال دو اور پیرانا تسمہ ڈال دو۔ ایک دفعہ نعلین شریف نئی بنی ہوئی تھیں۔ آپ کو اچھی معلوم ہوئیں آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خدا کے سامنے عاجزی کی کہ یہ نعلین دیکھنے سے وہ مجھے اپنا دشمن نہ ٹھہرائے پھر آپ باہر تشریف لائے تو پہلے جو سائل نظر آیا آپ نے وہ نعلین اُسے عنایت فرمادیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عمدہ جانور دیکھا جو درختوں میں اڑتا پھرتا ہے اور راہ نہیں پاتا آپ کا دل اُس کے ساتھ مشغول ہوا یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا شکوہ کیا اور اُس کے کفارہ میں یہ باغ صدقہ کر دیا۔ اگلے بزرگوں نے اکثر ایسے کام کیے ہیں۔ اور ان کاموں کو حضور قلب کی تدبیر سمجھے ہیں۔ غرضیکہ جب نماز کے پہلے سے خدا کا ذکر دل پر غالب ہو گا نماز میں بھی حاضرم ہو گا۔ جو خیال دل میں سے پہلے ستم کم ہے صرف نماز پڑھنے سے دور نہ ہو گا۔ جو شخص حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اُسے چاہیے کہ نماز سے پہلے دل کا علاج کرے۔ اور دل کو خالی کرے اور

یہ کام اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا کے شغل اپنے دل سے دور کر دے۔ اور بقدر ضرورت دنیا کی چیزوں پر کفایت کرے۔ اتنے انداز سے بھی فراغت دل مقصود ہو۔ جب تک یہ امر نہ ہوگا۔ تمام نماز میں حضور قلب کا اندازہ نہ ہوگا۔ کچھ نماز میں ہوگا تو چاہیے کہ نوافل بڑھائے اور دل حاضر کرے۔ مثلاً چار رکعتوں کو حضور دل حاصل ہو جائے۔ کیونکہ نوافل فرائض کا تدارک کرتے ہیں۔

جماعت کے مسنون ہونے کا بیان :

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ تنہا ستائیس نمازوں کی مثل ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گو یا اس نے آدھی رات شب بیداری کی۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اُس نے گویا ساری رات عبادت کی۔ اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کی پہلی تکبیر بھی فوت نہ ہوئی۔ تو اس کے لیے دو قسم کی برأت لکھتے ہیں۔ ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے۔ اسی بنا پر تھا کہ پہلے بزرگوں میں جس کی تکبیر اولی فوت ہو جاتی ہے۔ تین دن اپنی تعزیت کرتا تھا۔ اور اگر جماعت فوت ہو جاتی تو سات روز تعزیت کرتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں لگاتار بیس برس تک آذان سے پہلے مسجد میں آتا رہا۔ اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر تنہا نماز پڑھے اس کی نماز درست نہیں۔ تو جماعت کو ضروری جاننا چاہیے۔ اور امامت و اقتدار کے آداب یاد رکھنے چاہئیں۔ پہلے یہ کہ لوگوں کی خوش دلی سے امامت کرائے۔ اگر لوگ اس سے کراہت کریں تو امامت سے پرہیز کرنا چاہیے اور جب اسے امام بنانا چاہیں تو بے عذر پہلو تہی نہ کرے کہ امامت کی بزرگی ٹوڑن سے زیادہ ہے۔ اور چاہیے کہ کپڑے پاک رکھنے میں احتیاط کرے۔ اور اوقات نماز کا دھیان رکھے۔ اور اول وقت نماز پڑھے۔ جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے۔ کہ اول وقت کی فضیلت جماعت سے زیادہ ہے۔ دو صحابہ کرام جب آجاتے تھے۔ تبصرے کا انتظار نہ کرتے تھے۔ اور کسی بخارہ پہ جب چار صحابہ کرام آجاتے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے۔ ایک دن جناب سید الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کو دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے آپ کی انتظار نہ کی۔ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی۔ صحابہ نے جب نماز مکمل کی تو دوسرے آپ نے اُن سے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرو۔ اور چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اللہ امامت کرائے۔ امامت کی کچھ مزدوری نہ لے اور جب تک صف سیدھی نہ ہو لے تکبیر نہ کہے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلند آواز سے کہے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو۔ اگر امامت کی نیت نہ کرے گا۔ جماعت تو درست ہوگی۔ لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا۔ اور چہرہ نماز میں قرأت بلند آواز سے پڑھے اور تین وقفے بجالائے۔ ایک جب تکبیر اولی کہے اور وجہ توجہ و جہی پڑھے اور مقتدی سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہوئی۔ دوسرے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو دوسری صورت ٹھہر کر

پڑھے تاکہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ ابھی پوری نہ کی یا بالکل نہ پڑھی ہو وہ پوری پڑھ لے۔ تبصرے جب سورۃ تمام کرے تو اتنا ٹھہرے کہ رکوع کی تکبیر سورۃ سے مل نہ جائے اور مقتدی سورۃ فاتحہ کے سوا امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھے مگر اس صورت میں کہ دور ہو۔ اور امام کا پڑھنا نہ سنے۔ اور امام رکوع و سجود ہلکا کرے اور تین بار سے زیادہ تسبیح نہ کہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی نماز ہلکی اور کامل تر نہ تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہو یا کسی کو کچھ کام ہو اور مقتدی کو چاہئے کہ امام کی اقتدا میں ہر رکن ادا کرے۔ اس کے ساتھ ادا نہ کرے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پر نہ لگ جائے۔ مقتدی سجدہ میں نہ جائے اور جب تک امام رکوع کی حد تک نہ پہنچے۔ مقتدی رکوع کا قصد نہ کرے کہ اسی کا نام متابعت ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع و سجود میں جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور جب سلام پھیرے تو اس قدر بیٹھے کہ یہ دعا پڑھ لے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
وَالَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ۔
اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے
اور تیری طرف پھرتی ہے سلامتی پس نہ دھور کھ
مجھے سلامتی کے اور داخل کر مجھے جنت میں برکت
والا ہے تو اے پروردگار ہمارے اور تو برتر ہے
اے بزرگی اور بخشش والے۔ ۱۲

لوگوں کی طرف منہ کر کے دعا کر کے اور اہل جماعت امام سے پہلے نہ اٹھیں کہ یہ مکروہ ہے۔

نماز جمعہ کی فضیلت کا بیان

اے عزیز جان کہ جمعہ کا روز مبارک اور افضل دن ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس شخص نے بے غدر تین جمعے ناغے کیے اُس نے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کا دل زنگ پکڑ گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ جمعہ کے دن چھ لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ کہ آتش دوزخ کو روزِ دوپہر ڈھلے بھڑکاتے ہیں۔ اس وقت نماز نہ پڑھو مگر جمعہ کو کہ اس دن نہیں بھڑکاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جمعہ کے دن مرے گا شہید کا ثواب پائے گا۔ نیز غدا ب قبر سے محفوظ رہے گا۔

شرائط جمعہ:

اے عزیز جان لے کہ جو شرطیں اور نمازوں کی ہیں ان کے سوا چھ شرطیں اور جمعہ کے لیے خاص ہیں۔

پہلی شرط وقت ہے یہاں تک کہ اگر مثلاً عصر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام پھیرے تو جمعہ فوت ہو گیا ظہر ادا کرنا چاہیئے۔ دوسری جگہ شرط ہے کہ یہ نماز صبح اور خیمہ میں درست نہیں ہے۔ بلکہ شہر میں ہوتی ہے۔ یا اُس گاؤں میں جہاں چالیس آزاد عاقل بالغ مرد مقیم ہوں۔ ایسی جگہ اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے۔ تیسری شرط عدد ہے یعنی جب تک چالیس آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مقیم مرد حاضر نہ ہوں نماز درست نہ ہوگی۔ اگر خطبہ یا نماز میں اس سے کم لوگ ہوں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نماز درست نہ ہوگی۔ چوتھی شرط جماعت ہے کہ اگر یہ گروہ الگ الگ تنہا نماز پڑھے گا۔ تو درست نہ ہوگی لیکن جو آدمی اخیر کی رکعت پائے اُس کی نماز درست ہے اگرچہ دوسری رکعت میں تنہا ہو۔ اور اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع نہ پائے۔ تو اُقتدا کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے پانچویں شرط یہ ہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی نماز نہ پڑھ لی ہو۔ کیونکہ ایک شہر میں جمعہ کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیئے۔ لیکن اگر اتنا بڑا شہر ہے کہ وہاں کی ایک جامع مسجد میں نمازی نہیں سما سکتے یا وقت سے آتے ہیں۔ تو ایک جماعت سے زیادہ میں مضائقہ نہیں۔ اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگ بے تکلف سما سکتے ہیں۔ اور دو جگہ نماز پڑھی تو وہی نماز درست ہوگی جس کی تکبیر تحریمہ پہلے کہی گئی۔ چھٹی شرط نماز سے پہلے دو خطبہ ہیں۔ اور دونوں فرض ہیں۔ اور دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھا بھی فرض ہے۔ اور دونوں خطبوں میں کھڑا رہنا فرض ہے۔ اور پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں تحمید یعنی حمد کہنا۔ الحمد للہ کہنا کافی ہے۔ اور قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ تقویٰ کی وصیت کرنا۔ اَوْصِيْكُمْ بِتَقْوٰی اللّٰہِ کہنا کافی ہے۔ اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض ہیں۔ لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے۔ جمعہ کی نماز عورتوں، غلاموں، اڑکوں اور مسافروں پر فرض نہیں۔ اور عذر کی وجہ سے ترک جمعہ درست ہے۔ مثلاً کیچڑ۔ بیماری۔ پانی۔ تیمار واری کے عذر سے اگر کوئی بیمار کا سنبھالنے والا نہ ہو۔ لیکن معذور کے لیے اولیٰ یہ ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکیں۔

آداب جمعہ:

جمعہ کے ادب کرنا چاہیئے۔ اور جمعہ کے دن یہ دس سنتیں اور آداب نہ بھولے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جمعرات کے دن دل سے اور درستی سامان سے جمعہ کا استقبال کرے مثلاً سفید کپڑے درست کرنا۔ پہلے کام کا ج ختم کر دینا کہ صبح کے وقت ہی نماز کی جگہ پہنچ سکے اور جمعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہونا۔ کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسرے دن جمعہ کو ہوگی۔ اور علمائے فرمایا ہے کہ شرب جمعہ کو بیوی سے جماع کرنا سنت ہے۔ تاکہ یہ امر جمعہ کے دن دونوں کے غسل کا باعث بنے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر مسجد کو جلد جانا چاہتا ہے تو صبح ہی غسل کر لے۔ ورنہ تاخیر بہت بہتر ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کا حکم بڑی تاکید سے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ علماء

اس غسل کو فرض سمجھتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کسی سے سخت کلامی کرنا چاہتے تو کہتے تو اُس شخص سے بھی بدتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے۔ اگر جمعہ کے دن کوئی شخص ناپاک ہو۔ اور غسل کرے تو اولیٰ یہ ہے کہ جمعہ کے غسل کی نیت سے بھی مزید پانی اپنے اوپر ڈالے۔ اور اگر ایک غسل میں دونوں نیتیں یعنی نیت رفع جنابت اور اولیٰ سنت کرے تو بھی کافی ہے غسل جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آراستہ و پاکیزہ اور اچھی نیت کر کے مسجد میں آئے۔ اور پاکیزگی کے یہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے۔ ناخن کٹوائے۔ مونچھوں کے بال کٹوائے۔ اگر حمام میں پہلے ہی جا کر بہا کر چکا ہے۔ تو کافی ہے اور آراستہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ سفید کپڑے پہنے کیونکہ حق تعالیٰ سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت سے خوشبو ملے تاکہ اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے تاکہ کوئی اُس سے رنجیدہ نہ ہو اور رغبت نہ کرے چوتھا ادب یہ ہے کہ صبح ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے۔ اور راہ میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ مشکل سے گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو تین آدمی پیچھے سے وہاں موجود تھے۔ اپنے اوپر ہوئے۔ اور کہا کہ میں چوتھے درجہ میں ہوں۔ میرا انجام کار کیا ہوگا۔ کہنے میں کہ دین اسلام میں پہلے جو بدعت ظاہر ہوئی وہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا۔ جب یہود و نصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسا اور کنشت یعنی اپنے اپنے عبادت خانوں میں صبح ہی جا بس۔ اور مسلمان جمعہ کے روز جو ان کا دن ہے سویرے سویرے مسجد میں جانے میں تقصیر کریں تو کیا حال ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی پہلی ساعت میں مسجد میں جائے۔ اُس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا۔ جو دوسری ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک گائے قربانی کی۔ جو تیسری ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک بکری قربان کی۔ جو چوتھی ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک مرغی قربان کی۔ اور جو پانچویں ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک اندا خیرات کیا۔ اور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے جو قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں۔ اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے نماز کی فضیلت کے سوا اور کچھ نہیں پاتا۔ پانچواں ادب اگر ریسے آئے تو لوگوں کی گردنوں پر پاؤں نہ رکھے۔ یعنی انہیں پھاندے نہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اُس کو پیل بنائیں گے اور لوگ اُس پر سے گزریں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایسا کرتے دیکھا اور جب نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھی اُس نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھا۔ یعنی جو شخص ایسا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے گویا اُس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے۔ تو پہلی صف میں جانے کا قصد نہ درست ہے۔ کیوں کہ یہ لوگوں کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جو شخص نماز

پڑھنا ہو۔ اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ کیونکہ نماز کی کے سامنے سے گزرتا ممنوع ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی کے سامنے سے گزرنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کر برباد ہو جائے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ ڈھونڈے اگر نہ پائے تو جتنا امام کے نزدیک ہو گا بہتر ہے۔ کہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر پہلی صف میں لشکر کی یا وہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے پہنے ہوں یا خطبہ پڑھنے والا سیاہ ریشمی کپڑا پہنے ہو۔ یا اس کی تلوار میں سونا لگا ہو۔ یا کوئی اور بڑائی ہو۔ تو جتنا دور رہے بہتر ہے۔ کیوں کہ جہاں کوئی بڑائی ہو۔ وہاں قصداً نہ بیٹھنا چاہیے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ بولے۔ اور مؤذن کا جواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بات کرے تو اشارہ سے اسے چپ کر دینا چاہیے۔ زبان سے نہیں کہیں۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی خطبہ کے وقت دوسرے سے کہے کہ چپ رہ یا خطبہ سن اس نے بے ہودہ کام کیا۔ اور جس نے اس وقت بیہودہ بات کہی۔ اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ اور اگر خطیب سے دور ہو۔ اور خطبہ نہ سنائی دے تو بھی چپ رہنا چاہیے۔ جہاں لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے۔ اور اس وقت نماز تہنۃ المسجد کے سوا اور کوئی نماز نہ پڑھے۔ نواں ادب یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو۔ الحمد للہ۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الناس۔ سات سات بار پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان سورتوں کا پڑھنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان سے پناہ دے گا۔ اور یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَسْبِي يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدِي
يَا رَحِيمٍ يَا وَدُودٍ اغْنِنِي بِحَلَالِكَ
عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ
اے اللہ بے نیازاے بڑائی والے اے
پیدا کرنے والے اے پھیرنے والے اے رحم
کرنے والے۔ اے دوست رکھنے والے بے پرواہ
کردے تو مجھے اپنے حلال کی بدولت حرام
سے اور اپنے کرم کے طفیل اپنے ماسوا سے۔

اور بزرگوں نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا۔ تو جہاں سے اس کا دہم و گمان بھی نہ ہو۔ وہاں سے اس کی رزق اور اس کا رزق پہنچے گا۔ اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ اس قدر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ دسواں ادب یہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے۔ اور اگر مغرب کی نماز تک مسجد میں رہے تو بہت بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس بات میں ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے اگر مسجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ اسے غفلت میں نہ پائے۔ اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔

روز جمعہ کے آداب کا بیان :

ہندے کو چاہیے کہ جمعہ کے روز تمام دن میں سات فضیلتیں طلب کرے ایک فضیلت یہ کہ صبح کو مجلس علم میں حاضر ہو۔ اور قصہ خوانوں کی مجلس سے دور رہے۔ اور ایسے شخص کی مجلس میں حاضر ہو جس کے قال و حال سے رغبت دنیا کم اور محنت آخرت زیادہ ہو۔ جس کے کلام میں یہ اثر نہ ہو۔ اس کی صحبت اور مجلس علم میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسا صاحب تاثیر ہو۔ اس کی مجلس میں حاضر ہونا نہرار رکعت نماز سے افضل ہے۔ یہ مضمون حدیث شریف میں آیا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ دن ایک ساعت نہایت بزرگ اور معزز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں خدا تعالیٰ سے مراد مانگے گا پوری کیگی۔ اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہے طلوع یا زوال یا غروب آفتاب کے وقت یہ ساعت ہوتی ہے۔ یا جس وقت جمعہ کی آذان ہو۔ یا خطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت پھر عصر کی نماز کے وقت غرض کہ صحیح یہ ہے کہ اس ساعت کا وقت معلوم نہیں شب قدر کی طرح بہم ہے۔ چاہیے کہ تمام دن اس ساعت کی تلاش میں رہے۔ اور کسی وقت خدا کی یاد اور عبادت سے خالی نہ رہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر سی بار درود شریف بھیجے گا۔ اُس کے انشی برس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کیوں کر بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءٌ وَ
لِحَقِّهِ اَدَاءٌ وَ اَعْطِ الْوَسِيْلَةَ وَ
الْفَضِيْلَةَ وَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ الَّذِي
وَعَدْتَهُ اَجْزَلَهُ عَنْ مَا هُوَ اَهْلُهُ
وَ اَجْزَلَهُ اَفْضَلَهُ مَا جَزَيْنَ نَبِيًّا عَرَفَ
اُمَّتِهِ وَ صَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اِخْوَانِنَا
مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ

اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی اولاد پر وہ رحمت جنتی کی رضا ہو
اور جس سے اُن کا حق ادا ہو اور عطا کر انہیں
وسیلة شفاعت اور بزرگی اور مقام محمود کا وعدہ
کیا ہے تو نے اُن سے اور جزا دی۔ انہیں
ہماری طرف۔ یہ وہ جزا جس کے وہ لائق
ہیں۔ اور جزا دی انہیں بہت اچھی جو جزا تو نے
کسی نبی کو دی۔ اس کی امت کی طرف سے اور رحمت
نازل کر اُن کے سب بھائیوں پر اور اچھے
کام کرنے والوں میں سے اے بہترین
رحم کرنے والے۔

کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز سات بار یہ درود پڑھے اُسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بے شک ہوگی۔ اور اگر:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے
ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے۔

پڑھے تو بھی کافی ہے جو بھی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن قرآن شریف کثرت سے پڑھے اور سورت کہف بھی پڑھے حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت وارد ہے۔ اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن قل ہوا اللہ احد، درود شریف استغفار اور

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے
کے ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے۔

ہزار ہزار بار پڑھتے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز نہ یادہ پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو کوئی مسجد جامع میں جاتے ہی چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہوا اللہ احد تو جب تک جنت میں اُس کا مقام اُس کو نہ دکھادیں اور کسی کو نہ بتادیں کہ وہ اس سے کہہ دے اُس وقت تک وہ اس جہان سے نہ جلمے گا۔ اور مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور اس میں چار سورتیں پڑھے انعام کہف طہ یسین۔ اور اگر یہ نہ پڑھے سکے تو لقمان سجدہ اور ملک پڑھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کبھی صلوٰۃ التبسیم کا نغمہ نہ کرتے تھے۔ اور صلوٰۃ التبسیم شہور نماز ہے۔ اولیٰ ہے یہ وقت نہ دال تک نوافل پڑھے اور نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز تک مجلس علم میں جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک تبسیم و استغفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن صدقہ کو خالی نہ چھوڑے کچھ نہ ہو تو روٹی کا ٹکڑا ہی سہی جمعہ کے دن صدقہ کی بہت فضیلت ہے جو سائل حلقہ کے وقت کچھ مانگے اسے ڈالنا چاہیے اور اُس وقت کچھ نہ دینا چاہیے کہ مکر وہ ہے۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ مفتہ بھر میں جمعہ کے دن کو آخرت کے لیے وقف رکھے باقی دنوں میں دنیا کے کام کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت اور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں۔ بلکہ طلب علم بجائیوں کی زیارت۔ بیماروں کی عیادت۔ خباڑہ کے ساتھ جانا۔ اور جو کام ایسے ہوں وہ اس آیت سے مراد ہیں

مسئلہ اے عزیز جان کہ نماز میں جو باتیں ضروری ہیں۔ وہ بیان کر دی گئیں۔ اور مزید مسئلوں کی ضرورت ہو تو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ کہ اس کتاب میں تمام مسائل کی تفصیل نہیں آسکتی۔ لیکن نماز کی نیت میں اگر دوسرے واقع ہو تے۔ اس کے تین سبب ہیں۔ یا تو جس کی عقل میں خلل ہے۔ اُسے دوسرے ہوتا ہے۔ یا جسے وہیم ہو یا جو شریعت کے احکام سے جاہل ہو۔ اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خدا کا حکم بجالانے کے لئے کھڑا کرتی ہے جیسے کوئی شخص تجھ سے کہے کہ فلاں عالم آتا ہے اس کے لئے اٹھ اور تعظیم کر تو تو اپنے دل میں کہے گا کہ فلاں عالم کے لئے اس کے علم کی عظمت کی خاطر فلاں شخص کے کہنے سے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اور فوراً اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور بے اس کے کہ تو دل یا زبان سے کہے یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی۔ اور جو کچھ دل میں تو کہتا ہے وہ نفس کی بات ہے۔ نیت نہیں ہے۔ نیت تو وہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کر کھڑا کیا ہے۔ لیکن یہ جانا ضروری ہے کہ نیت کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اس قدر جانا چاہیے کہ مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہے جب اس سے دل غافل نہ ہو۔ تو اللہ اکبر کہے اور دل غافل ہے تو یاد کرے۔ اور یہ گمان نہ کرے کہ ادا ظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں۔ لیکن جو دل کے نزدیک ہو اُسے باہم جمع کرے۔ نیت اس قدر کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ تو کہے گا ہاں۔ تو جس وقت ہاں کہتا ہے۔ یہ سب معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ مفصل نہیں ہوتے۔ تو تجھے اپنے کو یاد دلانا اُس شخص کے پوچھنے کی مثل ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے جیسا ہاں کہنا اور جو اس سے زیادہ کھرج کرے گا اس کا دل اور نماز دونوں پر نشان ہوں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ آسان بات اختیار کرے جس قدر بیان ہوا ہے۔ جب اتنی نیت کر لی پھر کسی حالت میں ہو جانا چاہیے۔ کہ نماز درست ہو گئی۔ کیوں کہ نماز کی نیت بھی اور کاموں کی نیت کی طرح ہے اسی لیے تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کسی کو نیت میں دوسرے واقع نہ ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان ہے۔ اور جو کوئی اُسے آسان نہ جانتے وہ نادان ہے۔

پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں

اے عزیز جان کہ زکوٰۃ ارکانِ اسلامی ہے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پانچ اصول پر اسلام کی بنا ہے۔ **كَلِمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** اور نماز اور زکوٰۃ روزہ اور حج شریف پر ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں۔ اور زکوٰۃ نہ دیں اُن میں سے ہر ایک کے منہ پر ایسا داغ دیں گے۔ کہ پیٹھ کے پار نکل جائے گا۔ اور پیٹھ پر داغ دیں گے جو سینے کے پار ہو جائے گا۔ اور جو شخص چار پائے ملک میں رکھے اور اُن کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان چار پایوں کو اس پر مسلط کریں گے۔ کہ سینگوں سے

اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں سے روند دیں گے۔ جب ایک بار آگے پیچھے سب اس پر سے گزر جائیں گے۔ تو آگے والے پھر اُسے روندنا شروع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح سب اس پر سے گزریں گے۔ یہ عمل جاری رہے گا یہاں تک کہ سب کا حساب ہو جائے۔ چار پائے پھر پھر کر اُسے پامال کرتے رہیں گے۔ اور یہ مضمون حدیث صحیح میں آچکا ہے۔ لہذا مالداروں پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے۔

زکوٰۃ کے اقسام اور شرائط کا بیان

اسے عزیز جان کہ چھ قسم کی زکوٰۃ فرض ہے۔

پہلی قسم

چار پایوں کی زکوٰۃ۔ وہ چار پائے اونٹ۔ گائے۔ بھینس ہیں۔ گھوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں اور یہ زکوٰۃ چار شرطوں سے فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھریں نہیں۔ بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں۔ تاکہ اس پر نہ زیادہ خرچ نہ پڑے۔ اگر سارا سال گھریں چارہ کھائے۔ اور اس سے خرچ سمجھے تو زکوٰۃ ساقط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پورا سال اس کی ملک میں رہے۔ اس لیے کہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ملک سے نکل جائیں۔ تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر آخر سال میں بچے پیدا ہوں تو ان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال کی بدولت مالدار ہو چکا ہو اور وہ مال اس کے تصرف میں رہا ہو۔ اگر کم ہو گیا یا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جو ان سے حاصل ہوا ہو اُسے واپس کر دیں تو اس پر گذشتہ کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ختم مال رکھتا ہے۔ اتنا ہی فرض بھی رکھتا ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حقیقت میں فقیر ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقدر نصاب ہو۔ جس کے سبب سے مالدار ہوتا ہے۔ تھوڑے مال سے مالدار نہیں ہوتا تو اونٹ جب تک پانچ نہ ہوں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور جب پانچ ہو جائیں تو ایک بکری زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور دس اونٹوں میں دو بکریاں۔ پندرہ میں تین اور بیس میں چار اور یہ بکری ایک برس سے کم کی نہ ہو۔ اور اگر بکرا ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو۔ اور پچیس اونٹوں میں ایک سالہ اونٹنی دینا واجب ہے۔ اونٹنی نہ ہو تو دو برس کا ایک اونٹ دینا چاہیے۔ جب تک چھتیس اونٹ نہ ہو جائیں۔ تب تک یہی زکوٰۃ ہے۔ اور چھتیس میں ایک دو سالہ اونٹنی دینا واجب ہے۔ اور چھیالیس میں تین برس کی ایک اونٹنی اور اسیٹھ میں چار سالہ ایک اونٹنی اور چھتر میں دو۔ دو برس کی دو اونٹیاں اور اکانوے میں ستر سالہ دو اونٹیاں اور ایک سو اکیس میں دو۔ دو سال کی تین اونٹیاں واجب ہیں۔ پھر یہ حساب کرے کہ ہر چالیس میں دو سالہ اور ہر پچاس میں تہ سالہ اونٹنی دے۔ اور گائے بیل جب تک تیس نہ ہوں۔ ان پر کچھ زکوٰۃ نہیں۔ جب تیس پورے ہوں۔ تو ان میں ایک ایک سالہ کچھ اور ادا بنا فرض

ہے۔ اور چالیس میں دو سالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے ۲ دو پھر یہ حساب کرے کہ تیرہ بیس میں یک سالہ اور چالیس میں دو سالہ ایک بچھا دے۔ لیکن چالیس بکری میں ایک اور ایک سو اکیس میں سے دو اور دو سو ایک میں سے تین اور چار سو میں اسی حساب سے سینکڑے پیچھے ایک بکری دے۔ بکری ہو تو ایک برس سے کم کی نہ ہو۔ بکرا ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو۔ اگر دو آدمی اپنی اپنی بکریاں اکٹھی رکھتے ہوں تو اگر دونوں صاحب زکوٰۃ ہیں۔ یعنی ایک کافر مکاتب نہ ہو۔ تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم رکھتا ہے۔ اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بکریوں سے زیادہ نہ ہوں۔ تو ہر ایک پر آدمی آدمی بکری واجب ہے۔ اگر دونوں ملا کر ایک سو بیس بکریاں ہوں تو اگر دونوں شخص مل کر ایک بکری دیں گے تو بھی کافی ہے۔

دوسری قسم:

غلو وغیرہ کی زکوٰۃ ہے۔ جس کسی کے پاس آٹھ سو من گیلوں یا جو یا خرما یا مٹھی یا اور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے۔ اور جس پر وہ لوگ گزارا کر سکتے ہیں۔ جیسے مونگ چا چاول وغیرہ تو اس میں عشر دنیا واجب ہے۔ اور جو چیز قوت و غذا نہ ہو جیسے روٹی کتان وغیرہ اس میں عشر واجب نہیں۔ اگر چار سو من گیلوں اور چار سو من جو ہوں تو عشر واجب نہیں۔ اس لیے کہ وجوب زکوٰۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر ندی نہر چشمے سے پانی نہ لیا ہو۔ ان سے کھیت وغیرہ نہ سینچا ہو۔ تو بھی عشر واجب نہیں۔ اور زکوٰۃ میں انگور تازہ غیر خشک دنیا جائیے۔ لیکن اگر وہ انگور خشک ہو کر مٹھی نہ ہوتا ہو۔ تو انگور دنیا درست ہے۔ اور یہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے۔ گیلوں جو کا دانہ سخت ہو جائے۔ تو جب تک فقیروں کا حصہ تخمیناً اس میں اندازہ نہ کرے۔ اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔ جب فقیروں کا حصہ پس انداز کر لیا۔ تو سب میں تصرف کرنا درست ہے۔

تیسری قسم:

سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کے دو سو درہم میں پانچ درہم آخر سال میں دنیا فرض ہے۔ اور خالص سونے کے بیس دنیا میں نصف دنیا واجب ہوگا۔ اور یہ وہ ایک کی چوتھائی ہے (یعنی دو سو درہم کا دو سو حصہ بیس ہے) پانچ درہم بیس کا چوتھائی ہے۔ اسی طرح بیس دنیا کا دو سو حصہ دو دنیا ہیں نصف دنیا دو کی چوتھائی ہے۔ اور سونا چاندی جس قدر زیادہ ہو۔ اسی حساب سے زکوٰۃ دنیا چاہیے۔ اور چاندی سونے کی برتن اور گھوڑے کے ساز اور اس سونے چاندی میں جو تلوار پر لگا ہو اور جو چیز سونے چاندی کی ناجائز ہو۔ اس میں زکوٰۃ فرض ہے لیکن جو زیور مرد اور عورت کو رکھنا درست ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اور جو سونا چاندی اوروں کے پاس رکھا ہے اور جب چاہے لے سکتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔

چوتھی قسم:

مال تجارت کی زکوٰۃ ہے جب بیس دینار کے قدر ایک چیز تجارت کی نیت سے مول لے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو وہی بیس دینار کلمہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور سال بھر میں جو نفع ہو وہ بھی حساب میں شامل کیا جائے گا۔ اور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا چاہیے اگر سرمایہ تجارت سونے چاندی سے ہو ہے تو اسی سے زکوٰۃ دے اور اگر نقد سے نہیں خریدا تو جو سکہ شہر میں اکثر رائج ہو۔ اس سے زکوٰۃ دے اور اگر کچھ سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس کے عوض میں کوئی چیز مر۔ تو ابتداء سال میں صرف نیت سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن اگر وہ نقد اور بقدر نصاب ہو تو مالک ہونے کے وقت ہی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور ہر سال کے اندر تجارت کا ارادہ نہ رہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ واللہ اعلم

پانچویں قسم:

زکوٰۃ فطر ہے جو مسلمان عید رمضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت سے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضروری ہو اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جنس کے اناج سے جو وہ روزانہ کھاتا ہے۔ ایک صاع اناج دینا واجب ہے اور صاع پونے تین سیر ہوتا ہے اگر گیکھوں کھاتا ہو تو جو نہ دینا چاہیے۔ اگر جو خوراک ہو تو گیکھوں نہ دینا چاہیے۔ اگر ہر قسم کا اناج کھاتا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے۔ اس سے دے۔ اور گیکھوں کے بدلے آٹا وغیرہ نہ دینا چاہیے۔ یہ امام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے جیسے بیوی۔ لڑکے۔ ماں باپ۔ لونڈی یا غلام اگر دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اس کا صدقہ فطر دنیا دونوں پر واجب ہے اور جو لونڈی غلام کافر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر بیوی کی بے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔ اس قدر احکام زکوٰۃ جاننا ضروری ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہو تو علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔

زکوٰۃ دینے کی کیفیت:

چاہیے کہ زکوٰۃ دینے میں پانچ چیزوں کا خیال رکھے پہلے یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں فرض زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یا اگر زکوٰۃ دینے کے لیے وکیل مقرر کرے تو وکیل مقرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے میں وکیل مقرر کرتا ہوں یا وکیل کو یہ حکم کر دے کہ دیتے وقت فرض زکوٰۃ کی نیت کرنا۔

۱۔ دو سو چوراسی تولے کا ایک صاع ہوتا ہے شاہجہان آبادی سیر اور انگریزی سیر سے تین سیر آدھ پاؤ۔

دوسرے یہ کہ جب سال تمام ہو۔ تو زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے کیونکہ بلا غدر ویر نہ کرنا چاہیے۔ اور صدقہ فطر میں عید سے تاخیر نہ کرے۔ اور رمضان میں ہی جلدی دے دینا بھی درست ہے۔ رمضان سے پہلے دنیا درست نہیں۔ اور مال کی زکوٰۃ میں سال بھر جلدی کرنا درست ہے۔ لیکن جس شخص کو زکوٰۃ دی ہے وہ اگر سال گزرنے سے پہلے مر جائے یا مالدار ہو جائے یا کافر ہو جائے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیسوں جو کے عوض یا اور کوئی مال بمقدار قیمت دنیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے۔ چوتھے یہ کہ زکوٰۃ اسی جگہ دے جہاں مال ہو۔ کیونکہ وہاں کے محتاج امیدوار رہتے ہیں۔ اگر دوسرے شہر میں بھیج دے گا۔ تو صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پانچویں یہ کہ جس قدر زکوٰۃ ہوا اٹھ گروہوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور ہر گروہ کے تین تین آدمیوں سے کم نہ ہوں اور سب چوبیس آدمی ہوں۔ اور زکوٰۃ ایک درہم ہو تو امام شافعی کے نزدیک چوبیس آدمیوں کو پہنچانا چاہیے۔ اس کے آٹھ حصے کر کے ایک ایک حصہ تین تین آدمیوں کو یا اس سے زیادہ کو جیسے چاہے تقسیم کر دے گو برابر نہ ہوں۔ اس زمانہ میں تین گروہ کے لوگ نادار ہیں، نمازی، مؤلفہ القلوب، عامل زکوٰۃ مگر فقیر مسکین مکاتب۔ مسافر و ضار میں سے نہ چاہیے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کو زکوٰۃ دے۔ یہ حکم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب میں ہے۔ اور شافعی مذہب میں یہ دو مسئلے مشکل ہیں ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سب کو دے دوسرا یہ کہ ہر چیز کی زکوٰۃ میں وہی چیز دے اس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی المذہب حضرات اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ مانع نہ ہوں گے۔

ان آٹھ گروہوں کی تعریف :

پہلی قسم فقیر ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جو نہ کوئی چیز اپنے ملک میں رکھے نہ کوئی کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورا لباس ہے تو وہ پورا فقیر نہیں۔ اور اگر آدھے دن کا کھانا اور ادھورا کپڑا ہے۔ یعنی لباس بے پگڑی یا پگڑی بے لباس ہے تو وہ شخص فقیر ہے۔ اور اگر افرار پاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی افرار نہیں تو وہ بھی فقیر ہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے۔ تو طلب علم سے محروم رہتا ہے۔ تو وہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کتر ملتے ہیں مگر بچے تو یہ تدبیر ہے کہ عیالدار فقیر ڈھونڈ لیں اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری قسم مسکین ہے جس شخص کا خرچ ضروری آمدن سے زیادہ ہو۔ اگرچہ وہ مکان اور کپڑے رکھتا ہو۔ لیکن مسکین

۱۵ یہ تفصیل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ احناف کے نزدیک صرف ایک مستحق زکوٰۃ کو دے دینا بھی درست

ہے۔ ۱۶۔ مترجم غفرلہ!

۱۷ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر جنس کے تین تین آدمیوں کو زکوٰۃ کا مال دنیا کوئی شرط نہیں۔ ۱۸

ہے۔ جب ایک سال کی روزی اس کے پاس نہ ہو اور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تو اسے اس قدر دینا درست ہے کہ سال بھر اس کا خرچ چل سکے۔ اگرچہ فرش۔ گھر کے برتن اور کتابیں رکھتا ہو۔ مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کا محتاج ہے۔ تو مسکین ہے۔ ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو محتاج نہیں۔ تبیری قسم۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالداروں سے زکوٰۃ لے کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی اجرت مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے۔ چونکہ قسم مؤلفہ قلوب ہیں اور یہ وہ معزز اور شریف مرد ہیں۔ جو مسلمان ہو جائیں۔ اگر ان کو مال دیں گے تو اوروں کو اس لالچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی۔ پانچویں قسم مکان تب ہے اور وہ لونڈی غلام ہے جو اپنے آپ کو خود مول لے لے اور اپنی قیمت دو بار یا زیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کو ادا کرے۔ چھٹی قسم وہ شخص ہے۔ جو نیک کام میں قرضدار ہو گیا ہے یا فقیر ہو یا امیر لیکن قرض کسی مصلحت کے لیے لیا ہو۔ جس سے کوئی فتنہ فرو ہوا۔ ساتویں قسم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال سے مقرر نہ ہوا اگرچہ وہ تو نگر ہوں لیکن انہیں سامان سفر مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے۔ آٹھویں قسم مسافر ہے کہ سفر میں ہو اور زاد راہ نہ رکھتا ہو۔ یا اپنے وطن کو سفر کرنے چلا ہو۔ تو راستے کے خرچ اور کرایہ کی مقدار اسے دینا چاہیے۔ اور جو کوئی کہے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں۔ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کے قول کو سچ ماننا درست ہے۔ اگر نمازی اور مسافر جہاد اور سفر کو روانہ ہوں تو ان سے مال زکوٰۃ واپس لے لینا درست ہے اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتد لوگوں سے دریافت کرے۔

زکوٰۃ کے اسرار کا بیان:

اسے عزیز جان کہ جس طرح نماز کی ایک صورت ہے اور حقیقت ہے اور وہ حقیقت صورت کی روح ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے جو کوئی زکوٰۃ کی روح کو نہ پہنچے گا اس کی زکوٰۃ صورت بے روح ہے۔

زکوٰۃ میں تین راز ہیں پہلا راز یہ ہے:

کہ بندوں کو خدا کی محبت کا حکم ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ بلکہ مسلمان اس بات کے مامور ہیں کہ کسی چیز کو بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یعنی آپ فرمادیں اگر تمہارے باپ تمہارے
بیٹے تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا
کنبہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس
کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہو اور گھر جو تم

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

اور گھر جو تم کو پسند میں بہت پیارے ہیں نہیں
اللہ اس کے رسول اور جہاد سے اس کی راہ
میں تو منتظر رہو، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا
حکم اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق
لوگوں کو۔

غرض کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے خدا سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور
ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں واقع میں بھی ایسا ہی ہے تو اس کی علامت و دلیل کی ضرورت پڑی تاکہ ہر
شخص اپنے بے اصل دعویٰ سے معذور نہ ہو۔ اور مال بھی آدمی کی ایک محبوب چیز ہے۔ تو آدمی کو حق تعالیٰ
نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں سچا ہے تو اپنے ایک معشوق کو مجھ پر فدا کرتا کہ تو اپنا درجہ میری
دوستی میں پہنچانے۔ تو جو لوگ اس تہ کو پہنچے اور یہ بھید سمجھ گئے۔ ان کے تین درجے ہو گئے۔ پہلا درجہ صدیق
لوگوں کا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں سب اس پر نثار کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دو سو درہم میں
سے پانچ درہم اس کی راہ میں دینا کنجوسوں کا کام ہے ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں۔ جس
طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا
مال لے آئے آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدا اور
رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنا نصف مال راہ خدا میں دیا جس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فاروق بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا عرض
کی کہ اسی قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بَيْنَكُمْ مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمْ تَفَافُتٌ
تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی فرق

ہے جتنا تم دونوں کے کلام میں ہے۔

دوسرے درجے پر نیک مرد ہیں جنہوں نے اپنا مال کیبارگی خرچ نہ کیا کہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے
لیکن اس کو محفوظ رکھا اور فقیروں کی حاجات اور خیرات کی صورتوں کے منتظر رہے اور اپنے آپ کو فقیروں
کے برابر رکھا اور فقط زکوٰۃ پر کفایت کی جو محتاج بھی ان کے پاس پہنچا اسے اپنے اہل و عیال کے برابر
رکھا۔ اور خبر گیری کی۔ تیسرا درجہ وہ کھرے لوگ ہیں جو اس سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے کہ دو سو درہم
میں سے پانچ درہم بطور زکوٰۃ زیادہ دیں۔ انہوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خدا خوش دلی سے
قبول کیا۔ اور جلدی بجالائے۔ اور زکوٰۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ کیا۔ اور یہ آخری درجہ ہے۔

دوسرے درہم میں سے جو حق تعالیٰ نے غنایت فرمائے پانچ درہم دینے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خدا کی دوستی سے بالکل بے بہرہ ہے۔ اور جو شخص پانچ درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اس کی دوستی نہایت خفیف ہے اور وہ سب دوستوں میں نچل اور ہلکے درجے کا ہے۔

دوسرا راز :

نخل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے کہ نخل دل میں نجاست کی طرح ہے۔ جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کے قابل نہیں رکھتی۔ نجاست نخل دل کو جناب احدیت کے قرب کے لائق نہیں دیتے اور بے مال خرچ کیے دل نخل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ نخل کی ناپاک کو دل سے ددر کرتی ہے اور زکوٰۃ اس پانی کی مانند ہے جس سے نجاست صاف ہو۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ و صدقہ مال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر حرام ہے۔ کیونکہ ان کے منصب و مرتبہ پاکیزہ کو لوگوں کے میل سے بچانا چاہیئے۔

تیسرا راز :

شکر نعمت ہے کیونکہ مال دنیا اور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہے۔ تو جس طرح نماز روزہ حاجت نعمت بدن کا شکر ہے اسی طرح زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے تاکہ جب آدمی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی مانند ہے۔ در ماندہ اور عاجز پائے تو اپنے دل میں کہے کہ یہ بھی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس سے بے پرواہ کیا۔ اور اسے میرا محتاج کیا تو میں اس کے ساتھ مہربانی و مدارت کروں مبادا یہ میری آزمائش ہو۔ اور اگر خاطر مدارت میں کوتاہی کروں تو ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے اس جیسا اور اُسے میرے جیسا کر دے تو آدمی کو چاہیئے کہ زکوٰۃ کے یہ اسرار جانے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے۔

آداب زکوٰۃ کا بیان :

جو شخص چاہے کہ میری عبادت زندہ رہے اور بے روح نہ ہو اور دو گنا ثواب ملے اسے چاہیئے کہ سات ادب اپنے اوپر لازم جانے۔

پہلا ادب :

یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے۔ فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندر دے دیا کرے اس سے تین فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ اس پر عبادت کے شوق کا اثر ظاہر ہوگا۔ کیونکہ فرض ہونے کے بعد دنیا بفرودت ہے۔ اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اس وقت دنیا خوف و عذاب و عقوبت کی بنا

پر ہے۔ دوستی اور محبت سے نہیں۔ اور وہ اچھا بندہ نہیں ہوتا۔ جو ڈر سے کام کرے۔ شفقت اور دوستی سے
 نہ کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جلدی دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر
 کریں گے۔ کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی۔ اور فقیروں کی دعا اس کے حق میں سب آفات سے حصار و حفاظت
 بنے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ تاخیر کرنے میں بہت سی آفات ہیں
 شاید کوئی امر مانع پیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہ جائے۔ جب آدمی کے دل میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو
 تو اسے غیبت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر دے۔

فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ
 بے شک دل مومن کا دو انگلیوں میں ہے خدا
 مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ - کی انگلیوں میں ہے

حکایت:

ایک بزرگ کرپاخانہ میں خیال آیا کہ پیرا بن فقیر کو دوں۔ فوراً اپنے مرید کو بلایا اور پیرا بن آمار دیا مرید
 نے کہا یا شیخ باہر نکلتے تک کیوں صبر نہ کیا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادا میرے دل میں اور کچھ آئے
 جو مجھے اس امر سے باز رکھے۔

دوسرا ادب:

یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ایک بار دینا ہو تو محرم کے مہینے میں دے کہ افضل مہینہ ہے۔ اور شروع سال ہے
 یا رمضان المبارک میں دے کہ دینے کا وقت جتنا افضل ہوگا ثواب بھی اتنا ہی ملے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اللہ دیتے۔ اور رمضان شریف میں کوئی چیز نہ
 رکھتے بالکل خرچ کر ڈالتے۔

تیسرا ادب:

یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے۔ اعلانیہ نہ دے تاکہ ریا سے دور اخلاص سے نزدیک رہے۔ حدیث شریف
 میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا حق تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت
 کے دن سات آدمی عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ ایک بادشاہ عادل دوسرا وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اس
 طرح صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اسے عزیز جان کہ چھپا کر صدقہ دینے کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت
 کے دن پوشیدہ صدقہ دینے والا بادشاہ عادل کے درجے پر ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو صدقہ
 چھپا کر نہیں دیا جاتا۔ اسے اعمال ظاہری میں لکھتے اور جو چھپا کر دیا جاتا ہے اسے اعمال باطنی میں درج کرتے
 ہیں۔ صدقہ دے کر کہے کہ میں نے یہ خیرات کی تو اس صدقہ کو اعمال ظاہری اور باطنی دونوں کی فرد سے شاد تھے ہیں

اور ریا کی فرد میں لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے اگلے بزرگ صدقہ چھپا کر دینے میں بہت مبالغہ کرتے۔ تھے۔ یہاں تک کہ کوئی تو اندھا فقیر ڈھونڈ کر چپکے سے اس کے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور منہ سے کچھ نہ بولتا۔ تاکہ وہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا۔ اور کوئی فقیر دس کی گزہ رگاموں پر ڈال دیتا اور کوئی کسی واسطہ سے دیتا اور کوئی سوتے فقیر کے کپڑے میں اس طرح چپکے سے باندھ دیتا کہ وہ جاگنے نہ پائے۔ یہ سب باتیں اس لیے تھیں کہ فقیر بھی نہ جانے اور نہ سے پوشیدہ رکھنا تو بہت ضروری جانتے تھے۔ کیونکہ اگر ظاہر کر کے آدمی صدقہ دے تو دل میں ریا پیدا ہوتا ہے اگر بخل ٹوٹتا ہے تو ریا مضبوط ہوتا ہے۔ اور بخل و ریا وغیرہ سب مہلک چیزیں ہیں۔ بخل بچھو اور ریا سانپ کی مانند ہے۔ جو بچھو سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب کوئی شخص بچھو سانپ کو کھلائے گا۔ سانپ کی قوت اور بڑھنے کی۔ تو ایک مہلک سے چھوٹے گا۔ دوسرے مہلک سخت کے شکنجے میں پھنسے گا اور ان باتوں کا زخم جواب دل پر سے۔ جب آدمی قبر میں جائے گا تو وہ زخم سانپ بچھو کے زخموں کی مانند ہوگا۔ جیسا کہ عنوان مسلمان میں ہم بیان کر چکے ہیں تو اعلانیہ صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔

چوتھا ادب :

یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو۔ اور اپنے دل کو ریا سے بالکل پاک کر چکا ہو۔ اور یہ سمجھے کہ اگر میں اعلانیہ صدقہ دوں گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور میری اقتدا کریں گے تو ایسے شخص کو اعلانیہ دینا بہتر ہے اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف و مذمت کیساں ہو اور تمام کاموں میں خدا کے جاننے پر ہی اکتفا کرتا ہو۔

پانچواں ادب :

یہ ہے کہ احسان جتا کر اور لوگوں کو سنا کر صدقہ کو ضائع نہ کرے حتیٰ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ

الْأَذَىٰ
اور دل تلنے سے۔

اذی کے معنی فقیر کو آزر دہ کرنا ہے۔ اس طرح کہ اس سے ترش رو ہو یا ناک بھوں چڑھا دے یا اسے کلمات سخت کہے۔ یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اسے ذلیل و خوار سمجھا اور نگاہ حقارت سے دیکھا۔ یہ باتیں دو قسم کی جہالت اور حماقت سے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینا ناگوار ہے اس وجہ سے جھنجھلاہٹ میں آکر سخت کلامی کی۔ اور جسے ایک درہم دے کر نہرا لے لینا ناگوار ہو۔ وہ جاہل و نادان ہے۔ کیوں کہ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا۔ اور اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ اگر ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا اسے کیوں ناگوار ہے دوسری حماقت یہ ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ

کو فقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اس سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جلائے گا وہ اس سے افضل ہے اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اور خدا کے نزدیک ایک فخر اور فضیلت فقیر ہی کو ہے دولت مندی کو نہیں اور فقیری کے افضل ہونے کی دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالیٰ نے دنیا اور مال کے اشتغال اور اس کے رنج و ملال میں مصروف کر رکھا ہے حالانکہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے زیادہ دنیا سے کچھ حصہ نہیں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ بقدر ضرورت فقیر کو دے۔ تو حقیقت میں حق تعالیٰ نے دنیا میں امیر کو فقیر کا بیگاری بنایا ہے۔ اور آخرت میں امیر کے لیے پانچ سو برس جنت کا انتظار خاص کر دیا ہے۔

چھٹا ادب:

یہ ہے کہ احسان نہ قبلانے اور جہالت احسان قبلانے کی اصل اور دل کی صفت ہے احسان قبلانا یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی اپنی ملک سے اسے دولت دی کہ فقیر میرا زبردست رہے۔ جب یہ سمجھا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیدوار ہے کہ فقیر میری زیادہ خدمت کرے اور میرے کاموں میں مستعد رہا کرے۔ اور پہلے مجھے سلام کیا کرے۔ غرضیکہ امید رکھتا ہے کہ میری زیادہ عزت کرے۔ اور اگر وہ فقیر اس کے حق میں کچھ کوتاہی کرے تو پہلے سے زیادہ تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ جہالت و نادانی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس سے دوستی اور نیکی کی کہ اس سے صدقہ قبول کیا۔ اسے آتش دوزخ سے رہائی عطا کی۔ اور اس کے دل کو بخل کی نجاست سے پاک کیا۔ اگر حجام اس امیر کے پچھنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خون میرے ہلاک ہونے کا باعث تھا۔ اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ اسی طرح اس کے دل میں بخل اور اس کے پاس مال نہ کوۃ بھی اس کی ہلاکت و نجاست کا باعث تھا۔ کہ فقیر کی وجہ سے اس سے طہارت بھی ہوئی۔ نجات بھی ملی تو امیر کو ایک تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت پر رکھا جاتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے“۔ تو جب صدقہ حق تعالیٰ کو دیا اور فقیر نے نیا ثبہ لیا تو دینے والے کو پائیے کہ فقیر کا احسان مند ہونہ کہ اس پر احسان قبلانے۔ آدمی جب اسرار نہ کوۃ میں سے ان تین امور کو سوچے گا تو سمجھ لے گا کہ احسان قبلانا نادانی ہے۔ اگلے بزرگوں نے احسان سے پرہیز کرنے میں بڑی کاوش کی ہے۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فروتنی سے کھڑے رہے ہیں اور گزارش کر کے عرض کی ہے کہ مجھ سے یہ قبول فرمائیے اور نذر کھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہے۔ تاکہ فقیر پیسہ روپیہ اوپر سے اٹھالے۔ اور فقیر کا ہاتھ ہمارے

ہاتھ کے نیچے نہ ہو۔

الید العلیا خیر من ید السفلی ۵

اوپر والا ہاتھ بہتر سے نیچے والے ہاتھ سے۔

تو کس لائق ہے کہ احسان قبلائے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب کسی فقیر کو کچھ بھیجتیں تو لے جانے والے سے فرمادیتیں کہ فقیر جو دعا دے وہ یاد رکھنا کہ ہر دعا کی مکافات میں ہم بھی اس کے لیے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض و خالص رہے۔ فقیر سے دعا کا لالچ بھی پسند نہ کرتی تھیں کہ دعا اس نظر سے ہوتی ہے کہ دینے والے نے احسان کیا ہے۔ حقیقت میں احسان کرنے والا فقیر ہے کہ تیر کی اس خدمت کو اس نے قبول کیا۔

سالموال ادب:

یہ ہے کہ اپنے مال میں سے جو بہت اچھا بہتر اور حلال ہو وہ فقیر کو دے کیونکہ جس مال میں شبہ ہو وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہوں۔

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا نَبِيَّهٖ
یعنی جو چیز لوگ تمہیں دیں اور تم اسے کراہت سے تو اس کو راہ خدا میں کیوں خرچ کرتے ہو۔

اور جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی۔ اس نے مہمان کی حقارت کی تو یہ کیونکر درست ہو گا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے بندوں کے لیے رکھ چھوڑے اور بُری چیز دینا اس بات پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے نہیں دے۔ با اور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے۔ اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک درہم ہزار درہم پر فضیلت لے جائے اور وہ درہم وہ ہے جو بہتر ہو اور خوش دلی سے دیا جائے۔

زکوٰۃ کے لیے فقیر کے آداب:

اگرچہ ہر مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے۔ اسے محنت سے دست بردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب زکوٰۃ درست جگہ صرف ہوگی تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ پانچ صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدنی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پر سبز گام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

أَطْعَمُوا طَعَامَكُمْ إِلَّا تَقِيَاءَ ۝
یعنی پر سبز گاموں کو اپنا کھانا کھلاؤ۔

اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ خیتے ہیں اسے خدا کی بندگی میں اپنا مددگار بناتے ہیں۔ دینے والا ان کی عبادت میں شریک رہتا ہے۔ کیونکہ اس نے عبادت میں اس عابد کی مدد کی ہے۔

حکایت :

ایک امیر ہمیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتا اور کہا کرتا کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا مقصد نہیں رکھتے اگر ان کو کچھ حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو ان کا دھیان بٹ جاتا ہے اور میں ایسے دل کو خدا تعالیٰ کی جناب میں لے جانا ان لوگوں کے ساتھ مراعات کرنے سے بہتر جانتا ہوں۔ جن کا مقصد دنیا ہو۔ یہ حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دستوں میں سے سے یہ شخص پہلے بقال تھا۔ پھر مفلس ہو گیا۔ کیونکہ فقیر جو کچھ اس سے خریدتے اس کی قیمت نہ لیتا تھا۔ حضرت جنید قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کے لیے تھوڑا سا مال اسے دے دیا اور فرمایا کہ تیرے جیسے آدمی کو تجارت میں کبھی نقصان نہ ہو گا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ نہ زکوٰۃ لینے والا طالب علم ہو کہ اگر صدقہ دیں گے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پلے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہو گا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقر کی کو چھپائے ہو اور شان و شوکت سے بسر کرتا ہو۔ وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَائًا مِنَ التَّعَفُّفِ ۝
گمان کرتے ہیں انہیں ناواقف لوگ غنی نگاہ کری سے
بچنے کی وجہ سے۔

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر تحمل و شوکت کا نقاب ڈالا ہے ایسا نہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ و رفیقوں کو دے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ عیالدار یا بیمار ہو۔ کیوں کہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگی۔ اسی قدر اسے آرام پہنچانے کا ثواب بھی زیادہ ہو گا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دنیا بھی خیرات ہے اور ادائے حق قرابت بھی اور جو کوئی خدا کی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو۔ وہ بھی قرابت داروں کے درجہ میں ہے جس کسی میں یہ صفات سب کی سب یا اکثر یا لی جائیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا تو ان کی دعا و ہمت دینے والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ نخل کو اپنے دل سے دور کر دیا۔ اور شکر نعمت بجالایا اور نہ زکوٰۃ سادات کو نہ دے کہ یہ مال لوگوں کے مال کی میل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لائق نہیں اور کفار کو بھی نہ دے کیونکہ یہ مال کفار کو دنیا بُری اور افسوس کی بات ہے۔

زکوٰۃ لینے والے کے آداب :

زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ پانچ چیزوں کی رعایت کرے۔ ایک یہ سمجھے کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو محتاج پیدا کیا اس بنا پر اور بندوں کو کثرت سے مال عطا کیا اس نے جس پر بہت مہربانی فرمائی اسے دنیا اور دنیا کے مال کے بکھیر دے سے محفوظ رکھا۔ نیز دنیا کے حاصل کرنے کا بوجھ اور مال کی نگہبانی کا رنج و وبال

امیر لوگوں پر ڈالا اور انہیں حکم دیا کہ ہمارے ان بندوں کو جو بہت معزز و متمنا ہیں بقدر حاجت دیا کریں۔ تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے سے نجات پا کر دلجمعی سے عبادت کیا کریں اور جب حاجت کے باعث پر اگندہ ہمت اور پریشان خاطر ہوں تو امیروں کے ہاتھ سے انہیں بقدر حاجت پہنچ جایا کرے۔ تاکہ ان کی دعا اور ہمت کی برکت سے امیروں کے اعمال کا کفارہ ہو جائے تو فقیر جو کچھ لیتا ہے اس نیت سے لے کر اپنی حاجت میں خرچ کرے تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو۔ اور اس نعمت الہی کی قدر پہچانے کہ امیروں کو اس کا بیگاری اس لیے بنا دیا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے جن خاص خاص غلاموں کو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں ان کو دنیا کمانے میں مشغول ہونے کے لیے رخصت نہیں دیتے اور ان دہقانوں اور بازیاریوں کو جو خدمت خاص کے لائق نہیں۔ ان غلاموں کا بیگاری بناتے ہیں ان سے محصول خراج لے کر غلامان خاص کا یومیہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح بادشاہ کو سب سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اسی طرح حق تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اسی لیے فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں نے جن و انس پیدا نہیں کیے مگر صرف اپنی

عبادت کے لیے۔ ۱۲

تو فقیر کو چاہیے کہ جو کچھ لے اسی نیت سے لے اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا لینے والے سے افضل نہیں اگر وہ حاجت کے لیے لے اور یہ لینے والا وہ شخص ہے جس کی یہ نیت ہو کہ لینے سے مجھے عبادت میں فراغت ہو۔

دوسرا یہ کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ سے لیتا ہے اور ارادہ کہ حکم الہی کا مطیع جانے کیونکہ ایک مومل اس کے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ وہ اسے دے اور اس کا مومل ایمان ہے۔ اسی کو دیتا ہے اس طرح کہ اس کی نجات و سعادت خیرات سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مومل نہ ہوتا تو امیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا تو فقیر پر اس کا احسان ہے جس نے امیر کے ساتھ ایک مومل لگا دیا ہے جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور مطیع ہے۔ تو چاہیے کہ اس وساطت کا خیال کرے اس کا شکر ادا کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

فَإِنْ مِنْكُمْ لَشَاكِرٌ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرُوا اللَّهَ

تو بے شک جس نے بندوں کا شکر ادا نہ کیا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔

اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ بندوں کے کاموں کا خالق ہے مگر اس کی یہ بندہ نرازی ہے کہ ان کی تعریف فرماتا

اور ان کا شکر سجالاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

کَیَا اِحْیَا بِنْدَہ سَے بَے شَک دَہ بہت رِجوع

نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

کرنے والا ہے

اور فرمایا:

إِنَّمَا كَانَ صِدْقًا نَبِيًّا

بے شک وہ راستباز نبی تھا۔

اور ایسی آیات اور یہ اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ جسے واسطہ خیر بنا تا ہے اسے معزز کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرمایا:

طوبى لمن خلقتہ للخیر وکسرت

خوشی ہے اس کے لیے جسے میں نے نیکی کے

الخیر علی یدایہ

لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ میں نے نیکی آسان

کر دی۔

تو جن کو اس نے معزز کیا ان کی قدر پہچاننا ضروری ہے۔ شکر کے یہی معنی ہیں اور فقیر کو چاہیے کہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے۔

طهر الله قلبك في قلوب الابرار ونكح

نیکوں کے دلوں میں اللہ تیرے دل کو بھی نیک

عملك في عمل الاخيار وصلی علی

کرے اور پاک لوگوں کے کاموں میں اللہ تیرا

روحك في روح الشهداء

عمل بھی پاک کرے اور شہداء کی روحوں میں

اللہ تیری روح پر بھی رحمت نازل کرے۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو۔ اگر نہ ہو سکے تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ جان لو کہ اس کی بھلائی کا عوض پورا ہو گیا۔ اور جس طرح دینے والے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ جو کچھ دے اگرچہ زیادہ ہو اسے حقیر جانے اور اس کی کچھ قدر نہ سمجھے اسی طرح لینے والے کا کمال شکر یہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑا نہ جانے اور حقیر نہ سمجھے۔

تیسرے یہ کہ جو مال حلال نہ ہو وہ نہ لے۔ ظالم اور سود خور کے مال سے کچھ نہ لے۔ چوتھے یہ کہ جس قدر ضرورت ہو اسی قدر لے۔ اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے تو زراہ اور کرایہ کے انداز سے زیادہ نہ لے۔ اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے۔ اگر عیال و اطفال کی کفالت کے لیے دس درہم کافی ہوں تو گیارہ نہ لے کہ وہ ایک درہم جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کا لینا حرام ہے۔ اور اگر گھر میں کچھ سامان یا کپڑا وغیرہ صرف زیادہ ہو تو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے۔

پانچویں یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والا عالم نہ ہو تو اس سے پوچھے کہ یہ جو تو دیتا ہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا۔ اگر لینے والا اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت والے کا وہ حصہ دیا جاتا ہے اور دینے والا اسے زکوٰۃ کا

آٹھواں حصہ دیتا ہے۔ جو نہ لینا چاہیے۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں سب ایک آدمی کو نہ دینا چاہیے۔

صدقہ اور زکوٰۃ کی فضیلت :

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو۔ اگرچہ آدھا خرما ہو۔ کیونکہ وہ فقیر کو زندہ رکھتا اور گناہ کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ اور فرمایا ہے کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے ہی خرچے کی بدولت ہو۔ اگرچہ بھی نہ ہو سکے تو بیٹھی بات ہی سہی اور فرمایا جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے۔ اسے حق تعالیٰ اپنے دست شفقت و لطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے۔ جیسے تم اپنے چار پاؤں کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ چند خرچے کو ہر ایک کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ جب تک خلألق کا حساب ہو کر حکم صادر ہو اور فرمایا ہے۔ صدقہ شکر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بند کر دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے۔ فرمایا جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے۔ جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ صبر کرتا رہے جب حلقوم میں دم آ جائے تو کہے کہ یہ چیز فلاں کو دنیا یہ فلاں کو۔ کیونکہ رب وہ کہے خواہ نہ کہے وہ چیزیں تو فلاں فلاں کی خواہ مخواہ ہو ہی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے سات دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دو کام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے۔ بلکہ اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے۔ اور رات کو وضو کے لیے پانی بہن میں خود رکھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا۔ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پچاس ہزار درہم صدقہ دیے اور اپنے پیراہن میں پیوند لگائے رکھے۔ اور نیا پیراہن اپنے لیے نہ سلوایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک آدمی نے ستر برس عبادت کی۔ اس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت بہ باد اور رائیگاں ہو گئی۔ وہ ایک فقیر کی طرف سے گزرا اور اسے ایک روٹی دی۔ تو حق تعالیٰ نے اس کا وہ گناہ عظیم بخش دیا اور ستر برس کی عبادت اسے واپس کر دی۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ کہ بیٹھا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت مقدار میں شکر صدقہ دیتے اور فرماتے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ ۚ

تم لوگ ہرگز نیکی کے مقام کو نہ پاسکو گے جب
تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔

اور حق تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شکر کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت شعبیؓ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ جانے۔ جتنا فقیر اس کا محتاج جانتا ہے۔ تو اس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصریؓ نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خوبصورت لونڈی دیکھی پوچھا اسے دو درہم سے بیچتا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے کہا بھئی خدا تعالیٰ تو حور عین و وجہ سے بیچتا ہے۔ حالانکہ وہ اس لونڈی کی بہایت خوبصورت ہے۔ یعنی صدقہ کے عوض غنایت فرما دیتا ہے۔

چھٹی اصل روزہ کا بیان

اے عزیز جان کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: نیکی کا بدلہ دس سے سات سو تک دیتا ہوں۔ مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ اس کی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرمایا:

إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ سَوَاءٍ اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو

بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔

حساب ط

یعنی جو لوگ خواہشات کو روکتے ہیں ان کی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور نہ اندازہ میں سماقی بلکہ حد سے زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے کھانا پینا اور جماع میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت۔ سانس لینا تسبیح اور دعا بہترین اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر ہٹ جا کہ نیری جگہ نہیں اور روزہ کی بڑی شان ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا:

روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔

جزا دوں گا۔

اگرچہ سب عبادتیں اسی معبود حق کے لیے ہیں لیکن یہ تخصیص ایسی ہے۔ جیسے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر فرمایا گو تمام عالم اسی کی ملک ہے اور روزہ کی دو حاجتیں ہیں جن کے باعث نباب محمد بیت کی طرف منسوب ہونے

کے لائق ہوا۔ ایک یہ کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور یہ باطنی امر ہے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں کچھ دخل نہیں دوسرے یہ کہ ابلیس خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اور شہوات ابلیس کا لشکر اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ کیونکہ روزہ کی حقیقت ترک شہوات ہے اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے۔ جیسے خون بدن میں رواں ہے شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کر داور یہ بھی فرمایا ہے،
 الصُّومُ جُنَّةٌ۔
 روزہ ڈھال ہے۔

یعنی روزہ سپر ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے۔ جنت کا دروازہ کھٹکٹایا کرو۔ لوگوں نے پوچھا کس چیز سے فرمایا بھوک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے یہ سب فضیلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانع ہیں۔ اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو مار دیتی ہے۔

روزہ کے فرائض،

روزہ میں دس چیزیں فرض ہیں۔

پہلا رمضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انتیس کا ہے یا تیس کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے اور عید کے چاند کے لیے دو گواہ سے کم درست نہیں جو کسی ایسے معتمد شخص سے رمضان کا چاند ہونے سے جسے وہ سچا جانتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا۔ جو سولہ کو اس ایک بستی سے دور ہے تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہو گا۔ اور اگر سولہ کو اس سے مسافت کم ہے تو ہو گا۔

دوسرا فرض نیت ہے چاہیے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے۔ اور فرض اور ادا ہے۔ جو مسلمان یہ بات یاد رکھے گا۔ اس کا دل نیت سے خالی نہ رہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے تو میں روزہ دار ہوں تو نیت درست نہیں۔ اگرچہ رمضان ہو۔ یہاں تک کہ ایک معتمد کے قول سے شک دود ہو جائے اور رمضان کی اخیر رات میں یہ نیت درست ہے۔ اگرچہ شک ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باقی ہے اور جب کوئی شخص اندھیرا جگہ میں بند ہو۔ خیال اور سوچ کر کے وقت تجویز کرے۔ اور اسی اعتماد پر نیت کرے تو درست ہے۔ اگر رات کو نیت کر چکا اس کے ساتھ کوئی چیز کھائے تو نیت باطل نہ ہوگی بلکہ عورت اگر یہ سمجھے کہ حیض بند ہو جائے گا اور نیت کر لی۔ اور حیض بند ہو گیا تو روزہ درست ہے۔

تیسرا فرض یہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز عملاً اپنے اندر نہ لے جائے۔ فصد لینا۔ پچھنے لگوانا۔ سرمہ لگانا۔ سلائی

کان میں ڈالنا روٹی سوراخ ذکر میں رکھنا اس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ باطن سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ ہو۔ جیسے دماغ، پیٹ، معدہ، مثلاً نہ اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے مکھی غبار یا کھلی کا پانی حلق میں پہنچے تو روزہ میں نقصان نہیں مگر یہ کہ کلی میں مبالغہ کیا اور پانی حلق سے لے لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بھولے سے اگر کچھ کھالیا تو کچھ قیامت نہیں لیکن اگر صبح و شام کے گمان سے کوئی چیز کھالی پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یا غروب آفتاب سے پہلے کھائی تھی تو روزہ تضا کرے۔

چوتھا فرض یہ ہے کہ جماع نہ کرے۔ اگر اس قدر قربت کی کہ غسل واجب ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد نہ تھا تو نہ ٹوٹے گا۔ اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نہایا تو روزہ درست ہے۔

پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی طریقہ سے منی نکالنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر اپنی بیوی سے قربت یعنی مساس بوس و کنار وغیرہ کیا، جماع نہ کیا اور خود جوان ہے اور انزال کا اندیشہ ہے اور انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

چھٹا فرض یہ ہے کہ عمداتے نہ کرے بے اختیاری سے ہو تو روزہ باطل نہ ہوگا۔ اور اگر زکام یا اور کسی وجہ سے بلغم کو کھنکھار کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں۔ کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے اور اگر منہ میں آنے کے بعد پھر نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

روزہ کی سنتیں:

روزہ کی سنتیں چھ ہیں۔ ۱۔ سحری دیر سے کھانا۔ ۲۔ کھجور یا پانی سے جلد افطار کرنا۔ ۳۔ زوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ ۴۔ فقیر کو کھانا کھلانا۔ ۵۔ قرآن بہت پڑھنا۔ ۶۔ مسجد میں اعتکاف کرنا۔ خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں قدر ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر مکرماندھ لیتے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے شب قدر اکیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں رات ہے اکثر ستائیسویں کی ہوتی ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے۔ اگر نذر کا ہے تو لازم ہوگا۔ اعتکاف میں پانچ خانہ پیشاب کے سوا اور کسی کام کے لیے مسجد سے نکلے اور جتنی دیر وضو میں صرف ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ گھر میں نہ ٹھہرے۔ اور اگر نماز خانہ یا عبادت مریض یا گواہی یا تجدید طہارت کے لیے نکلے گا۔ تو اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا کھانا کھانا سو جانا درست ہے جب قضاے اجابت سے فارغ ہو کر آئے تو اعتکاف کی تازہ نیت کرے۔

۱۔ اخاف کرنا۔ ۲۔ بک بعد زوال بھی مسواک کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسواک نہ کرنا شافعیوں کا مسلک ہے۔ مترجم غفرلہ۔

روزہ کی فضیلت :

اے عزیز جان کہ روزہ کے تین درجے ہیں۔ ایک عوام کا روزہ دوسرے خواص کا روزہ تیسرے خاص الخواص کا۔ عوام کا روزہ وہ ہے جس کا بیان ہو چکا۔ کھانے پینے جماع کرنے سے باز رہنا اس کا انتہائی مرتبہ ہے اور یہ روزے کا ادنیٰ درجہ ہے خاص الخواص کا روزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ماسوائے اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہراً باطناً روزہ رکھے۔ اور الگ رہے جب کلام الہی اور اس کے حلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے گا۔ تو وہ روزہ کھل جائے گا اور غرض دنیوی کا خیال کہ نا اگرچہ مباح ہے۔ لیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ مگر وہ دنیا جو دین میں مددگار ہوئی الحقیقت دنیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر اخطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس شخص کو اس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے۔ ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جماع کرنا نہ چھوڑے بلکہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے اور یہ روزہ چھ چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہیں۔ خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے نہ رہیں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے بچے گا۔ اسے ایمان کا ایسا خلعت عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ دالتی ہیں۔ ۱۔ جھوٹ۔ ۲۔ غیبت۔ ۳۔ سخن چینی۔ ۴۔ جھوٹی قسم کھانا۔ ۵۔ شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا۔ دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے یہ ہے کہ یہودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو بچائے۔ ذکر الہی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے یا خاموش رہے۔ بحث اور جھگڑا یہودہ گوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روزہ عوام کو بھی باطل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت چاہی آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں تھے گرمیوں کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے لوگ اس ماجرے سے حیران ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا اور جو اس نے حرام کی ہیں اس سے توڑ ڈالا۔ یعنی کسی کی غیبت کی ہے۔ اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیسرے یہ کہ

کان سے بری بات نہ سنے کیونکہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سنا بھی نہ چاہیے۔ نیت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے۔ چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے جو روزہ دار ایسے بڑے کام کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مہرنے سے تو پرہیز کرے لیکن نہ ہر کھائے کیونکہ گناہ نہ ہر ہے اور طعام غذا ہے۔ مگر زیادہ کھانے میں نقصان ہے۔ ہاں اصل غذا مضر نہیں اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شبہ کی چیز نہ کھائے۔ نیز حلال خالص بھی بہت نہ کھائے اس لیے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھائے گا تو کیا فائدہ۔ روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے۔ اور دوبارہ کا کھانا ایک ہی بار کھالینا خواہش میں اضافہ کرتا ہے خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو اور جب تک معدہ خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہوگا۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف کا اثر محسوس کرے۔ جب رات کو تھوڑا کھانا کھا کے جلدی نہ سو جائے گا۔ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھرا ہوا برتن معدہ سے بدتر نہیں ہے چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اس کا دل اس خیال میں رہے کہ نہ معلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے وہ سنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے۔ تاکہ اس کے بندے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہشتے میں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے قسم خدا کی اگر یہ وہ اٹھ جائے۔ اور سال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت نامقبول ہے۔ وہ رنج میں مشغول ہو جائیں۔ اور کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔

اے عزیزان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کا روزہ ایک عورت ہے روح ہے۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کی مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہوتی۔ اور چار پاؤں کی خواہش غالب ہے۔ اسی لیے وہ ملائکہ سے دور ہیں۔ اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو۔ وہ بھی چار پاؤں کے مرتبہ میں ہے۔ جب اس کی خواہش مغلوب ہوگئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے۔ مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا۔ جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا۔ اور توجہی پاس ہے پیٹ بھر کے کھائے گا۔ تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی

ضعیف نہ ہوگی۔ اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی۔

قضا، کفارہ، امساک اور فدیہ کا بیان :

اے عزیز جان کہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضا اور کفارہ، اور فدیہ لازم آتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام علیحدہ ہے۔ جو مکلف مسلمان کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزے نہ رکھے۔ اس پر قضا لازم ہے۔ اسی طرح حائض، مسافر، بیمار اور حاملہ اور مرتد پر بھی قضا واجب ہے۔ لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں۔ اور کفارہ سوا اس عورت کے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکلے اور کسی صورت میں واجب نہیں۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے تو مہینے برابر روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مڈانا ج ساٹھ مسکینوں کو دے۔ اور مڈا ایک تھالی کم ایک سیر ہوتا ہے۔

امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جماع سے باز رہنا۔ اس شخص پر واجب ہے جو بے عذر روزہ کھول ڈالے۔ اور حائض اگر دن کو پاک ہو جائے اور مسافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور بیمار اگر دن کو اچھا ہو جائے تو ان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔ اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے۔ اور جو روزہ دار سفر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالنا چاہیے۔ اور اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شہر میں جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولنا چاہیے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے سے کھنا اولیٰ ہے۔ مگر جب طاقت نہ رہے تو فدیہ دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مڈانا ج فقیر کو دے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت نے بچہ ہلاک ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھول ڈالا تو اسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے۔ اس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا۔ جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کیا ہو۔ اور شیخ فانی جو ضعف کے باعث روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس پر قضا کے عوض فدیہ واجب ہے اگر کسی نے قضاے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آگیا تو اس پر روزے کے عوض قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہے۔

فصل :

سال بھر میں جو دن متبرک و افضل ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ جیسے عرفہ کا دن، عاشورہ کا دن۔ ذوالحجہ کے پہلے نو دن یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک اور محرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور رجب و شعبان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے۔ اور پورا محرم روزے رکھنا

۱۔ یہ مسئلہ بھی شافعیوں کے نزدیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہے۔ مترجم غفرلہ۔

سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے بیس روزوں سے بہتر ہے۔ اور رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے بیس روزوں سے افضل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ چار مہینے عزت والے ہیں۔ محرم۔ رجب۔ ذوالعقد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشرہ اول کی عبادت ذوالحجہ کے عشرہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزہ کی مثل ہے۔ اور ایک رات کی عبادت لیلة القدر کی عبادت کی مانند ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جہاد میں اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا جہاد میں بھی نہیں۔ مگر جس شخص کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے۔

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روزے رکھیں۔ تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک دن یا ایک سے زیادہ دن روزے نہ رکھے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو رمضان تک روزہ نہیں ہے۔ اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ رمضان اس سے الگ رہے۔ اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو۔ اور مہینے میں ایام بیض کے روزے افضل ہیں۔ اور ہفتہ میں پیر جمعرات جمعہ کے پورا سال لگاتار روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے۔ لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کرنا ضروری ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تین دن یعنی ذوالحجہ کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ اور چارہویں کہ اپنے دو پر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ یہ امر مکروہ ہے۔ اور جو شخص صوم دہر یعنی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا۔ وہ ایک دن روزہ رکھے۔ ایک دن افطار کرے۔ یہ صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یونہی روزہ رکھتے تھے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے روزے کا بہتر طریقہ پوچھا۔ آپ نے یہی طریقہ صوم داؤد ارشاد فرمایا۔ انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس سے کمتر یہ ہے کہ جمعرات اور دو تہنہ کے دن روزہ رکھے۔ یہاں تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے۔ سال کی ایک تہائی سے اور جب کوئی شخص روزہ کی حقیقت پہچان لے کہ اس سے خواہشات توڑنا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے اس صورت میں کبھی افطار بہتر ہوگا۔ اور کبھی روزہ اسی وجہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے کبھی افطار نہ فرمائیں گے۔ اور کبھی یہاں تک افطار

کرتے کہ لوگ سمجھتے اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی اور علماء نے چار دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کراہت کو بقرعیدہ اور ایام تشریف سے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آگاہی کمزور پڑ جائے۔

ساتویں اصل حج کا بیان

اے عزیز جان کہ حج ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج نہ کیا اور مر گیا اس سے کہہ دو کہ یہودی مرے خواہ نصرانی مرے اور یہ بھی فرمایا ہے جو شخص حج کرے۔ اس کے ساتھ کناؤ یہودہ باتوں سے بچے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ اور آپ نے فرمایا۔ بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کبھی خوار و ذلیل اور نوروز و نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس دن حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بے نہایت نازل فرماتا اور بے انتہا گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو کوئی حج کی فکر میں گھر سے نکلے اور راہ میں مرجائے اس کے لیے قیامت تک ایک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے۔ اور جو کوئی کعبہ شریف یا مدینہ شریف میں پہنچ کر مرے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ایک حج مبرور (مقبول) دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ بہشت کے سوا اور کوئی چیز اس کی جزا نہیں۔ اور فرمایا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں مقام عرفات میں کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشا نہیں گیا۔

علی ابن الموفق نانی ایک بزرگ تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے حج کیا عرفہ کی شب دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے ایک نے دوسرے سے کہا جانتا ہے اب کی سال کتنے حاجی تھے اس نے کہا نہیں۔ بولا چھ لاکھ۔ پھر کہا یہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ چھ آدمیوں کا یہ بزرگ کہتے ہیں میں ان فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑا اور نہایت غلگین اور سخت فکر مند ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ میں ان چھ آدمیوں میں سے کبھی نہ ہوں گا۔ اس فکر و رنج میں مشعر الحرام میں پہنچا وہاں سو گیا۔ ان ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے

کہ آج رات خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان چھ کے طفیل چھ لاکھ کو بخش دیا۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور رحم الراحمین کا شکر بجالایا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ بندے حج کے ذریعے خاد کعبہ کی زیارت کریں گے۔ اگر کم ہوں گے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں۔ اور کعبہ شریف کو عروس جلوہ آرا کے مانند اٹھائیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گرد پھرتے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ بھی اس کے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے۔

حج کی شرائط:

۱۔ عزیز جان لے کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اس کا حج درست ہوگا۔ شوال، ذوالقعدة اور ذوالحجہ کے نو دن حج کا وقت ہے۔ جب عید فطر کی صبح طلوع ہو اس وقت سے حج کا احرام باندھنا درست ہے۔ اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عمرہ ہوگا اور سمجھ دار لڑکے کا حج درست ہے۔ اگر شیر خوار ہو اور اس کی طرف سے ولی احرام باندھے اور اسے عزیز نہ لے جائے اور سعی اور طواف کر لے تو بھی درست ہے۔ تو حج اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن حج اسلام ذمہ سے ساقط و فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں۔ ۱۔ مسلمان ہونا۔ ۲۔ آزاد ہونا۔ ۳۔ بالغ ہونا۔ ۴۔ عاقل ہونا۔ ۵۔ وقت پر احرام باندھنا۔ اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑا ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائے گا۔ فرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ لیکن عمرہ کا وقت پورا سال ہے۔ دوسرے کی طرف سے نیابت حج کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام ادا کرے اگر اسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا۔ اس دوسرے کی طرف سے ادا نہ ہوگا۔ پہلے حج اسلام ہونا چاہیے۔ پھر قضا، پھر تندرہ پھر حج نیابت اور اسی ترتیب سے ادا ہوگا۔ اگر چہ اس کے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی یہ شرطیں ہیں۔ ۱۔ اسلام۔ ۲۔ بلوغ۔ ۳۔ استطاعت۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ آدمی توانا ہو کہ خود چل کر حج کرے۔ یہ استطاعت تبین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تندرستی۔ دوسرے راستہ پر امن ہو۔ تیسرے اس قدر مال دار ہو کہ اگر قرضہ ادا ہو تو فرض ادا کر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل و عیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی ادا کر سکتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے۔ دوسری قسم یہ ہے

۱۵۔ یہ بھی شافعیوں کا مذہب ہے۔ اخاف کے نزدیک حج بدل کے لیے یہ شرط نہیں۔ لکافی الہدایہ ۱۷۔ مترجم غفرلہ۔

کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے مثلاً فالج کا مارا ہوا ہے یا ایسا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں مگر شافو و نادر تو ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک وکیل کو اجرت دے کر روانہ کرے۔ وہ اس معذور کی طرف سے حج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازم ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے اور بیٹا اگر یہ کہے کہ میں مال دیتا ہوں۔ کسی کو اجرت پر مقرر کرے۔ تو قبول کرنا لازم نہیں کہ اس صورت میں احسان ہو گا اگر غیر اس کی طرف سے مفت حج کرے تو اس کا احسان لینا بھی لازم نہیں۔ جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیئے اگر تاخیر کرے گا تو بھی درست ہے پھر اگر کسی دوسرے سال حج کرنے کی توفیق حاصل ہوگی تو خیر۔ اور اگر تاخیر کی اور حج کرنے سے پہلے مر گیا تو گنہگار مرا۔ اس کے لڑکے سے نیا بٹہ حج کرنا چاہیئے۔ اگر اس نے وصیت نہ بھی کی ہو۔ کیونکہ یہ اس پر قرض ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ لکھ بھیموں کہ جو کوئی اور شہروں میں استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اس سے جزیہ لیا جائے۔

حج کے ارکان :

اسے عزیز جان لے کہ حج کے ارکان جن کے بغیر وہ درست نہیں ہوتا پانچ ہیں۔ ۱۔ احرام۔ طواف۔ اس کے بعد سعی اور عرفات میں کھڑا ہونا۔ اور ایک قول میں بال مند وانا اور حج کے واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بکرا ذبح کرنا لازم آتا ہے چھ ہیں مہیقات میں احرام باندھنا۔ اگر وہاں سے بے احرام باندھے گزرے گا تو ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا۔ سنگریزے مارنا۔ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ اور زلفہ میں رات قیام کرنا۔ اور اسی طرح منامیں اور وداع کا طواف ایک قول یہ ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا تو بکرا واجب نہیں سنت ہے اور حج ادا کرنے کی یمن صورتیں ہیں۔ افراد۔ قرآن تنہا افراد سب سے بہتر ہے۔ جیسے پہلا ایلا حج کرے جب تمام ہو جائے تو حرم سے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ بجالائے اور عمرہ کا احرام جعرا نہ میں باندھنا تنعیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تنجیم میں باندھنا حدیبیہ میں باندھنے سے افضل ہے۔ اور تینوں مقام سے باندھنا سنت ہے۔ قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ملا کر کرے اور کہے:

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّتِيْ وَوَدَّ

اے اللہ میں حاضر ہوں حج اور عمرہ کے لیے۔

- ۱۵ مکہ معظمہ سے نو کوس کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے۔
 ۱۶ مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔
 ۱۷ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک موضع ہے۔
 ۱۸ مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام ہے۔

تاکہ دونوں کا احرام اکٹھا ہو جائے۔ جب حج کے اعمال بجالائے گا تو عمرہ بھی اس میں داخل ہو گا۔ جیسے غسل میں وضو داخل ہوتا ہے جو شخص ایسا کرے گا اس پر ایک بکرا واجب ہو گا۔ لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں اس لیے کہ اسے میقات سے احرام باندھنا واجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قرآن کرے۔ وہ اعرافات میں ٹھہرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا۔ تو سعی حج اور عمرہ میں شمار ہوگی۔ لیکن عرفات میں ٹھہرنے کے بعد طواف کا اعادہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ طواف رکن کی یہ شرط ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو۔ تمتع سے یہ مراد ہے کہ جب مبتعات کو پہنچے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تحلل کرے۔ تاکہ قید احرام میں نہ رہے۔ پھر حج کے وقت مکہ میں حج کا احرام باندھے اور اس پر ایک بکرا واجب ہو گا۔ اگر نہ ہو سکے تو عید الاضحیٰ سے پہلے تین روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے مزید رکھے اور قرآن میں اگر بکرانہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دس روزے رکھے تمتع کی قربانی اس شخص پر لازم آتی ہے جس نے عمرہ کا احرام شوال یا ذیقعد یا ذالحجہ کے عشرہ میں باندھا ہو یا حج میں خلل ڈالا ہو۔ اور حج کا احرام اپنے میقات سے نہ باندھا ہو تو اگر وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا یا مسافر ہے۔ اور حج کے وقت میقات کو گیا۔ یا اتنی مسافت پر گیا تو اس پر بکرانہ واجب ہو گا۔

حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیراہن ازار اور پگڑی نہ چاہیے۔ بلکہ تہبند چادر اور نعلیں چاہیے اگر نعلیں نہ ہو تو چپل ٹھیک ہے۔ اگر تہبند نہ ہو تو ازار درست ہے۔ ہفت اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے۔ ہاں سر کھلا رہے۔ عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے لیکن منہ بند نہ کرنا چاہیے۔ اگر محمل یا سائبان میں ہو تو حرج نہیں۔

دوسرے خوشبو لگانا۔ اگر خوشبو استعمال کی یا لباس پہنا تو ایک بکرا واجب ہو گا۔ تیسرے بال ہنڈوانا۔ ناخن کٹوانا اگر ایسا کیا تو ایک بکرا واجب ہو گا۔ حمام جانا۔ فصد کھلوانا۔ پچھنے لگنا۔ اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے۔ چوتھے جماع کرنا۔ اگر جماع کرے گا تو ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکرے واجب ہوں گے اور حج فاسد ہو جائے گا قضا واجب آئے گی۔ لیکن اگر پہلے تحلل کے بعد جماع کیا تو ایک اونٹ واجب ہو گا اور حج فاسد نہ ہو گا۔ پانچویں مجامعت کے مقدمات اور محرکات مثلاً چھوٹنا۔ بوسہ لینا وغیرہ نہ چاہیے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طہارت کو توڑتی ہو اس میں اور عورت سے حنظل اٹھانے میں ایک بکرا واجب ہوتا ہے۔ احرام میں نکاح نہ کرنا چاہیے اگر کرے گا تو درست نہ ہو گا۔ اسی وجہ سے نکاح کرنے میں بکرا واجب نہیں آتا۔ چھٹے شکار نہ کرنا چاہیے۔ لیکن دریائی شکار جائز ہے۔ اگر خشکی میں لے احرام سے باہر نکلتا۔

شکار کیا تو اس کی مثل بکرا گائے اور بٹے جس پر تبر جانور سے وہ شکار مشابہہ ہو واجب ہوگا۔

حج کی کیفیت:

اے عزیز جان لے کہ اول سے آخر تک ارکان حج کی کیفیت ترتیب وار جاننا چاہیئے طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنتیں آداب ملے جلے پہچاننا چاہئیں کہ جو شخص عادت کی مانند عبادت کرے کافر الفرض سنن آداب اس کے نزدیک برابر ہوں گے۔ آدمی مقام محبت میں نوافل و سنت سے پہنچتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرائض ادا کرنے سے بندوں کو میرے ساتھ بڑا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ہوگا وہ نوافل و سنت کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرنے سے کبھی آسودہ نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ میں اس کے کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ بن جاؤں۔ مجھ سے سننے مجھ سے دیکھنے۔ مجھ ہی سے لے اور مجھ ہی سے کہے تو عبادت کے سنن و آداب بجا لانا ضروری ہے اور ہم تجھ کو آداب کا لحاظ رکھنا چاہیئے۔

سامان سفر اور راہ کے آداب:

چاہیئے کہ ارادہ حج سے پہلے تو بہ کرے۔ لوگوں سے معافی مانگ لے۔ قرض ادا کرے۔ زن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے ان کا نفقہ ادا کرے۔ وصیت نامہ لکھے۔ حلال کی کمائی سے راہ لے جس میں شبہ ہو۔ اس مال سے پرہیز کرے۔ کیونکہ اگر شبہ کا مال خرچ کرے حج کرے گا۔ تو خوف ہے کہ حج قبول نہ ہو۔ اور اتنا مال اپنے ساتھ لے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سکے۔ اور گھر سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے۔ قوی اور تیز جانور کرائے کالے۔ اور جو کچھ سامان ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ ایہ لینے والے کو دکھا دے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو۔ اور سفر کے امور میں رفیق صالح تجربہ کار اور ہوشیار اختیار کرے۔ کہ دین کی مصلحتوں اور راہ کے نشیب و فراز میں اس کا مددگار ہو۔ و دستوں کو دوا کرے اور ان سے دعائے خیر کا خواہاں ہو اور ہر ایک سے کہے:

میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرا دین تیری امانت اور تیرا انجام کار۔

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ
وَاَخَوَاتِكَ عَمَلَكَ

اور یہ لوگ اسے یوں جواب دیں

اللہ نگہبانی کی اور یاری میں تو شہدے تجھے
خدا پر ہیز گاری کا اور بچائے تجھے ہلاکت سے
اور بخشے تیرا گناہ۔ اور متوجہ کرے تجھے نیکی

فِي حِفْظِ اللّٰهِ وَكَفَيْتَ وَزَوَّدَكَ
اللّٰهُ التَّقْوٰی وَجَنَّبَكَ عَنِ الرَّدٰى
وَعَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ

أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ -

کی طرف جدھر بھی تو جوہ کرے

اور جب گھر سے نکلے تو دو رکعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ سورہ فاکمہ کے بعد پڑھے۔ اخیر میں یوں کہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ
أَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ
وَالْأَوْلَادِ احْفَظْنَا وَإِيَّا هَمَّ مِنْ
كُلِّ آفَةٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي
مَسِيرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتِقَايَ وَمِنْ
الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

اے اللہ تو ساتھ ہی رہے سفر میں اور تو قائم
مقام ہے گھر والوں اور اولاد اور مال میں۔
بچا ہمیں اور انہیں ہر بلا سے۔ اے اللہ میں
مانگتا ہوں تجھ سے اپنے اس سفر میں فرماں
برداری، پرہیزگاری اور وہ کام جس سے
تو راضی ہو۔

اور جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَنَا
مُقَرَّرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سفر نام
اللہ پر بھروسہ کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ
میں نے چنکھ مارا اے اللہ توشہ دے مجھے
پرہیزگاری کا اور بخش دے میرے لیے
میرے گناہ۔ اور متوجہ کر نیکی کی طرف جدھر
میں متوجہ ہوں۔ ۱۲

اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے:

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَنَا
مُقَرَّرِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ۔ اللہ
بہت بڑا ہے۔ پاک ہے جس نے مسخر کر دیا۔
ہمارے لیے اسے اور نہیں تھے ہم اس پر
قدرت رکھنے والے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار
کی طرف پھرنے والے ہیں۔

سارے راستے میں قرآن کریم پڑھتا اور ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جب بلندی پر سے گزرے تو کہے:

اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ۝

اے اللہ تیرے ہی لیے ہے بزرگی۔ سب
بزرگیوں پر اور تیرے ہی لیے شکر ہے ہر وقت

اگر راہ میں کچھ خوف و ڈر ہو تو پوری آیت الکرسی اور شہد اللہ تمام آیہ قل ہو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے۔

احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب:

جب میقات میں پہنچے اور وہاں قافلہ احرام باندھے۔ پہلے غسل کرے۔ بال اور ناخن کاٹے۔ جیسا جمعہ شریف کے دن کرتے ہیں۔ اور سٹے ہوئے کپڑے اتار ڈالے۔ سفید چادر اور تہ بند باندھے اور احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے۔ اور جب چلنے کی نیت سے کھڑا ہو تو اونٹ کو اٹھائے۔ منہ راستے کی طرف کرے۔ اور حج کی نیت کرے اور زبان و دل سے یہ کہے:

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنِّ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ۔
حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں۔
نہیں ہے میرا کوئی شریک۔ حاضر ہوں بے شک
سب تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے نہیں
کوئی شریک تیرے لیے۔

اور جہاں کہیں چڑھائی یا اتار آٹے کثرت سے قافلے اکٹھے ہوں تو یہی کلمات بلند آواز سے کہتا رہے۔ جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے تو غسل کرے اور حج میں نوجہ سے غسل کرنا سنت ہے۔ احرام۔ دخول مکہ۔ طواف زیارت وقف۔ عرفہ مقام مزدلفہ۔ اور تین غسل۔ تین جہر دل کو پتھر پھینکنے کے لیے اور طواف وداع۔ لیکن جمرۃ العقبة میں سنگ اندازی کے لیے غسل نہیں جب غسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو گواہی شہر میں ہو مگر فوراً یہ پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَ
وَدَارُكَ وَالسَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ
عَظُمْتَ وَشَرَّفْتَ وَكَرَّمْتَ
اللَّهُمَّ فِزْ دَهُ تَعْظِيمًا وَزِدْهُ
تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً
وَزِدْ مِنْ حَجِّهِ بَرًّا وَكَرَامَةً
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے
اے اللہ تو سلام ہے۔ اور تجھی سے سلامتی
ہے اور گھر تیرا گھر ہی سلامتی والا برکت والا
ہے تو اے بزرگی اور عزت والے۔ اے
اللہ یہ گھر تیرا ہے۔ عظمت دی تو نے اسے
اور شرافت دی تو نے اس کو اور کرامت
دی تو نے اسے اے اللہ زیادہ کر اس
کی تعظیم اور زیادہ کر اس کی تکریم اور زیادہ
کر اس کی عظمت اور زیادہ کر نیکی اور بزرگی

وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتِكَ وَأَعِزَّنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
 اس شخص کی جس نے اس کا حج کیا۔ اے اللہ کھول
 دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے
 اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور نیاہ دے
 شیطان مردود سے۔ ۱۲۔

پھر نبی شہید کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو۔ اور حجر اسود کا ارادہ کرے۔ اور بوسہ دے۔ اگر اذرحام
 کے سبب سے بوسہ نہ دے سکے۔ تو اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر یوں کہے:
 اللَّهُمَّ أَمَّا نَتِي أَدِيَّتَهَا وَمِيثَاقِي
 اے اللہ اپنی امانت میں نے ادا کی اور
 تَعَاهُدَاتِي إِشْهَدُ لِي بِالْمَوَاقَاتِ
 اپنا عہد وفا کیا۔ تو میری حق گزار سی کا گواہ
 ۵۔

پھر طواف میں مشغول ہو جائے۔

طواف کے آداب:

اے عزیز جان لے کہ طواف نماز کی طرح ہے اس میں بدن اور کپڑوں کی طہارت اور ستر عورت شرط
 ہے۔ لیکن بات چیت کی اجازت ہے۔ پہلے سنت اضطباع ادا کرے۔ اضطباع یہ ہے کہ تہ بند کا بیچ داہنے
 ہاتھ کے نیچے کر کے اس کے دونوں کنارے بائیں کاندھے پر ڈالے۔ اور بیت اللہ کو پہلے کی جانب کرے
 اس طرح حجر اسود سے طواف شروع کرے کہ اس میں اور بیت اللہ میں تین قدم سے کم فاصلہ نہ رہے۔ تاکہ
 پاؤں فرش اور پردہ پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی حد میں ہے۔ اور جب طواف شروع کرے۔ تو
 یوں کہے:

اے اللہ یہ طواف تجھ پر ایمان تیرا کتاب
 کی تصدیق تیرے عہد کی وفا اور تیرے نبی
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہے۔

اللَّهُمَّ إِيْمَانِي تَصَدِّيقًا بِكِتَابِكَ
 وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِرُسُلِكَ
 نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے:

اللَّهُمَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهَذَا
 الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهَذَا الْأَمْنُ
 أَمْنُكَ وَهَذَا حَتَمٌ خَلِيلِكَ

اے اللہ یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم
 ہے اور امن تیرا امن ہے اور یہ جگہ ہے اس
 کی جو نیاہ لینے والا ہے تیرے ساتھ آگ
 سے۔

الْعَايِدُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔

اور جب رکن عراق پر پہنچے تو یوں کہے :
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ
 وَ الشَّرِّ وَ الْکُفْرِ وَ النِّفَاقِ وَ الشَّقَاقِ
 وَ سُوءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ
 فِی الْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ -

اے اللہ نپاہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شک
 شرک، نفاق، دشمنی، اور بُرے اخلاق
 اور بُرے نگاہ سے گھر والوں اور مال اور
 اولاد میں - ۱۲ -

اور جب پرناے کے نیچے پہنچے تو یوں کہے :
 اَللّٰهُمَّ اِظْلِمْنِیْ تَحْتَ عَرْشِکَ یَوْمَ
 لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِکَ اَللّٰهُمَّ اِسْقِنِیْ
 بِکَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم
 شَرِبَتْ لَا اَطْءَاءَ بَعْدَهُ اَبَدًا ۝

اے اللہ سایہ عطا کر مجھے اپنے عرش کے
 نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مگر تیرے عرش
 کا سایہ اے اللہ پلا مجھے کاسِ محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم سے ایسا شربت کہ پھر کبھی پیسا نہ
 ہوں - ۱۲ -

اور جب رکن شامی پر پہنچے تو یوں کہے :
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجَّاً مَبْرُوراً وَسَعِیّاً
 مَشْکُوراً وَ قَنْباً مَغْفُوراً وَ تَجَارَةً
 لَّنْ تَبُوْرَہَا عَزِیزاً غَفُوراً غَفِراً وَ
 اَرْحَمَ وَ تَجَاوَزَ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّکَ
 اَنْتَ الْاَغْرُ الْاَکْرَمُ -

اے اللہ اس حج کو مقبول بنا اور سعی و کوشش
 کو مشکور۔ گناہ بخش اور ایسی تجارت جو تباہ
 نہ ہو اسے غالب اسے بخشنے والے بخش تو
 اور رحم نرما۔ اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے
 درگزر فرما۔ تو بہت عزت والا بڑا کریم ہے۔

اور جب رکن یمانی پر پہنچے تو یوں کہے :
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَجِیاءِ وَ الْمَمَاتِ
 وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخَزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ
 اور رکن اور حجر اسود کے درمیان یوں کہے :

اے اللہ میں نپاہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفر
 سے اور محتاجی اور عذابِ نبہ سے اور زندگی
 و موت کے فساد سے اور نپاہ مانگتا ہوں میں
 رسوائی سے دنیا اور آخرت میں - ۱۲ -

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتْنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً
 وَ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِکَ

اے اللہ ہماری پروردگار دے ہم کو دنیا
 اور آخرت میں نیکی اور بچہ ہم کو اپنی رحمت کے

عذاب القبر و عذاب الناس -

عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے - ۱۲

اسی طرح سات بار طواف کرے ہر بار یہی دعائیں پڑھے۔ ہر گردش کو شلوط کہتے ہیں۔ تین شلوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی چل سکے۔ اور اخیر کے چار شلوط میں آہستہ آہستہ چلے۔ ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے۔ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور بھٹ کے باعث اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جب ساتوں شلوط مکمل ہو جائیں تو بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو کر پیٹ سینہ اور دامن اشارہ کرے کہ شریف کی دیوار سے لگا دے۔ اور دونوں ہتھیلیاں دیوار پر رکھ کر اس پر سر رکھے یا کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھے۔ اس مقام کو ملتزم کہتے ہیں۔ اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور یوں دعا مانگے۔

اللھم یا رب البیت العتیق اعق
رقبتی من النار و اعذنی من کل
سوء و رقتنی بما رزقتنی و بارک
فیما آتیتنی -

اے اللہ اے گھر بزرگ کے پروردگار
آزاد کر میری گردن نار و دوزخ سے اور پناہ
دے مجھے ہر برائی سے اور قناعت دے
مجھے اس چیز پر جو دی تو نے مجھے اور برکت عطا

کر اس چیز میں جو تو نے دی مجھے۔

اس وقت درود شریف پڑھے اور استغفار کرے اور مراد مانگے۔ پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اس کو دو گنا طواف کہتے ہیں۔ اسی سے طواف مکمل ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا ایہا الکافرون یا و دوسری میں الحمد شریف اور قل ہو اللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مانگے اور جب ساتواں شلوط نہ پھرے گا۔ ایک طواف مکمل نہ ہو گا۔ ساتوں بار یہی دو گنا پڑھے۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ دے کر ختم کرے اور سعی میں مشغول ہو۔

سعی کے آداب کا بیان:

چاہیے کہ صفائی جو پہاڑ ہے اس کی طرف جائے۔ اور اتنی سیڑھیوں پر چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آئے۔ پھر کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر کہے۔

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی
و یمیت و هو حی لا یموت بیدہ
الخیر و هو علی کل شیء قدید

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی
شریک نہیں۔ اسی کی ملک ہے اور اسی کے لیے
تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور
وہ زندہ ہے۔ مے گا۔ نہیں اسی کے ہاتھ میں چیز ہے

لا الہ الا اللہ وحده وصدق وعده
 ونصر عبده واعز جنده وهزم
 الاحزاب وحده لا الہ الا اللہ
 مخلصین لہ الدین ولو کفرہ
 الکافرون -

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر
 اللہ اکیلا ہے۔ اور سچا ہے وعدہ اس کا
 مدد کی اس نے اپنے بندے کی اور عزت
 دی اپنے لشکر کو اور اس نے اکیلے شکست
 دی لشکروں کو۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہخالص
 کرنے والے ہے۔ کے لیے دین کو اگرچہ
 بُرا جانیں کافر لوگ۔ ۱۲۔

اور دعا کرے۔ اور جو مراد رکھتا ہو مانگے پھر وہاں سے اترے اور سعی شروع کرے۔ کہ کوہ مروہ تک پہلے
 آہستہ آہستہ چلے اور کہے:

رب اغفر وارحم وتجاوز عما
 تعلم انک انت الاغرا لاکرم
 اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و
 فی الاخرة حسنة وقتنا عذاب
 النار۔

پروردگار بخش اور رحم اور درگزر کر اس چیز
 سے جو تو جانتا ہے بے شک تو بڑا عزت والا
 بڑا کریم ہے اے اللہ اے ہمارے پروردگار
 دے تو ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور
 بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔

اور سبز میل جو مسجد کے کنارے ہے۔ وہاں تک آہستہ آہستہ چلے اس کے آگے چھو گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے
 یہاں تک کہ دوسرے میل تک پہنچے پھر آہستہ آہستہ چلے یہاں تک کہ کوہ مروہ تک پہنچ جائے اس پر چڑھ کر
 کوہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں پڑھے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے۔ یہ ایک بار ہوا۔ جب صفا پر
 جائے گا تو دوبارہ ہوگا۔ سات بار یوں ہی کرے جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے
 یہ طواف حج میں سنت ہے۔ اور وہ طواف جو رکن ہے وقوف عرفات کے بعد ہوگا۔ اور سعی کے وقت طہارت
 سنت ہے۔ اور طواف میں واجب اور سعی اسی قدر کافی ہے۔ کیونکہ وقوف عرفات کے بعد سعی کو ناشرط نہیں لیکن
 طواف کے بعد ہونا چاہیے۔ گو وہ طواف سنت ہو۔

وقوف عرفہ کے آداب:

اے عزیز جان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پہنچیں تو طواف قدوم میں مشغول نہ ہوں
 اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طواف قدوم کر لیں۔ تو وہ یہ کہ دن یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ مکہ معظمہ
 سے نکل کر منیٰ میں شب بائیں ہوں۔ دوسرے دن عرفات جائیں اور وقوف کا وقت عرفہ کے دن زوال کے

کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے۔ اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچے گا تو اس کا حج فوت ہو گا عرفہ کے دن غسل کرے۔ ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے۔ اور دعائیں مشغول ہو۔ اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے۔ تاکہ قوت رہے اور خوب دعائیں مانگ سکے کہ حج سے اصل غرض یہی ہے کہ اس سعید و شریف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت لا الہ الا اللہ سب اذکار سے بہتر ہے۔ نہ وال کے وقت سے شام تک تضرع ناری اور استغفار و توبہ نصوح اور گزشتہ گناہوں سے غدر خواہی اور استغفار کا اچھا بیٹے۔ اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں۔ ان کا لکھنا موجب طوالت ہے۔ کتاب احیائے علوم میں مذکور ہیں۔ اس میں سے یاد کرنا چاہیے۔ پھر جو دعایا یاد ہو اسے پڑھے کہ سب ادنیٰ مالور اس وقت پڑھنا بہتر ہے۔ اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے۔ اور وہ آمین کہے اور غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفات سے نکلے۔

باقی اعمال حج کے آداب:

عرفات کے بعد مزدلفہ جائے اور غسل کرے۔ اس لیے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہے اور منرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملا کر آذان و اقامت سے پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیداری کرے۔ کہ یہ رات بابرکت ہے اور یہاں رات کو مقام عبادات میں سے ہے۔ اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کرے گا۔ اسے ایک بکرا ذبح کرنا ہو گا۔ اور مناب میں پھینکنے کے لیے وہاں سے ستر کنکریاں اٹھالے۔ کہ ایسی کنکریاں تھمر وہاں بہت ہوتی ہیں۔ پچھلی رات کو مناکا قصد کرے۔ فجر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جیسے مشعر الحرام کہتے ہیں۔ پہنچے تو اجالا ہونے تک ٹھہرے۔ اور دعائیں مانگتا رہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پہنچے جس کو وادی محسر کہتے ہیں۔ جانور کو تیز ہانکے اگر پیادہ ہو تو خود جلد چلے۔ یہاں تک کہ وہ میدان طے ہو جائے۔ یہی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو کبھی اللہ اکبر کہے کبھی لبیک جب تک کہ اس بلندی پر پہنچے جو قبلہ رو ہونے سے راستے کے ملنے پر واقع ہے۔ اسے جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ جب آفتاب ایک نیزہ بلند ہو سات تھراس جمرہ میں پھینکے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا اولیٰ ہے۔ یہاں لبیک کے بدلے اللہ اکبر کہے اور ہر تھمر پھینکتے وقت یہ کہے:

اللہم تصدیقاً بکتابک واتباعاً
لسنتہ نبیک -

اور تیرے نبی کی سنت کے اتباع کے لیے

ہے۔

جب فراغت حاصل ہو تو لبیک اور اللہ اکبر کہنا موقوف کر دے۔ مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض

نمازوں کے بعد کہا کرے اور وہ دن عید کے روز سے چوتھا دن ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جا کر دعائیں مشغول ہو پھر اگر کچھ کرنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرائط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے۔ جب کنکریاں پھینکے اور بال منڈوائے سے فارغ ہوا۔ تو تحلل اُسے حاصل ہو گیا۔ اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے۔ مگر جماع اور شکار پھر مکہ معظمہ جا کر طواف رکن کرے۔ عید کی آدھی رات گزرنے کے بعد سے اس طواف کا وقت ہے۔ مگر عید کے دن کرنا اولیٰ ہے۔ اور اس طواف کے وقت کی انتہا مقرر نہیں۔ بلکہ جتنی تاخیر کرے گا۔ فوت نہ ہو گا۔ لیکن دوسرا تحلل حاصل نہ ہو گا۔ اور جماع کرنا حرام رہے گا۔ جب یہ طواف بھی اُس طرح ہو جائے۔ یا حرم نے طواف قدوم کا ذکر کیا۔ تمام ہو گیا۔ تہجج اختتام پذیر ہو گا۔ جماع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ اگر سعی پہلے ہی کر چکا ہے۔ تو پھر نہ کرے ورنہ سعی رکن اس طواف کے بعد کرے۔ اور جب تیجر مار لیے بال منڈوا چکا تو حج مکمل ہو گیا۔ اور احرام سے باہر ہو گیا۔ لیکن ایام تشریق میں تیجر پھینکنا اور منیٰ میں شبِ باش ہونا زوالِ احرام کے بعد ہوتا ہے۔ جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا۔ تو عید کے دن منیٰ میں پھر آئے۔ اور وہاں شبِ باش ہو۔ کہ یہ واجب ہے۔ اور دوسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے تیجر پھینکنے کے لیے غسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف ہے۔ سات تیجر پھینکے اور اس وقت قبلہ رو کھڑا رہے اور سورہ بقرہ کے بقدر اندازاً دعا مانگے پھر سات تیجر درمیان کے جمرہ میں پھینکے اور دعا کرے پھر سات تیجر جمرۃ العقبہ میں پھینکے اور اس رات کو منیٰ میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترکیب سے۔ اکیس تیجر ان تینوں جمروں میں پھینکے اگر چاہے تو اسی پر کفایت کر کے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرے گا تو اس رات کو بھی وہیں ٹھہرنا واجب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن تیجر پھینکنا ہو گا۔ حج کا پورا بیان یہی ہے جو مذکور ہوا۔

عمرہ کا بیان :

جب عمرہ بجالانا چاہے تو غسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے حج میں پہنتے ہیں پہنے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمرہ کی میقات تک جائے۔ اور وہ جعرانہ۔ تنعیم۔ تنعیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے اور حدیبیہ (حدیبیہ ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے) ہے اور عمرہ کی نیت کرے اور کہے لَبَّيْكَ بِعَمْرَةٍ اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور پھر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک کہے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو لبیک کہنا موقوف کر دے۔ اور طواف و سعی کرے۔ جس طرح حج میں مذکور ہوا۔ پھر بال منڈوائے۔ عمرہ اس سے مکمل ہو گا۔ عمرہ سال میں ہر وقت کر سکتے ہیں۔ جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اُسے چاہیے کہ جس قدر ہو سکے عمرے زیادہ کرے۔ ورنہ طواف کرے سیر بھی نہ ہو سکے۔ تو بیت اللہ شریف کو دیکھتا رہے۔ جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے تو چاہیے کہ دوستوں کے

درمیان نماز پڑھے۔ اور ننگے پاؤں بہت تعظیم و تکریم کے ساتھ اندر جائے اور آب زم زم پیٹ بھر کر پیے جس نیت سے پیے گا شفا حاصل ہوگی اور کہے:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شَفَاءً مَنْ كُلِّ سَقَمٍ

اے اللہ تو اس پانی کو ہر بیماری کے لیے

وارزقی الاخلاص والیقین و

شفائنا اور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین

المعافاة فی الدنیا والاخرۃ۔ اور صحت و عافیت عطا فرما۔ ۱۲

طواف وداع کا بیان:

جب واپسی کا ارادہ کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کاموں کے بعد بیت اللہ شریف کو رخصت کرے۔ یعنی سات بار طواف وداع کرے۔ دو رکعت نماز پڑھے۔ جیسا کہ طواف کے حال میں پہلے ذکر ہوا۔ اس طواف میں اصطباع اور جلدی چلنا کچھ ضروری نہیں۔ پھر ملتزم میں جا کر دعا کرے۔ اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا الٹا پاؤں پھرے۔ یہاں تک کہ مسجد سے باہر آجائے۔

مدینہ منورہ کی زیارت کا بیان:

پھر مدینہ منورہ کو جائے کیونکہ جناب رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو کہ میری زیارت کرے گا اُس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور فرمایا ہے۔ جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اُس کی کوئی غرض نہ ہو۔ تو حق تعالیٰ کے نزدیک اُس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ مجھے اُس کا شفیع کرے گا۔ اور مدینہ منورہ کے راستے میں درود شریف بہت کثرت سے پڑھے۔ اور جب مدینہ منورہ کے درو دیوار سرایا النوار پر نظر پڑے تو کہے:

اللّٰهُمَّ هَذَا حَدَمُ رَسُولِكَ فَجْعَلْهُ

اے اللہ یہ حرم ہے میرے رسول کا پس کر

لِي وَقَائِدَةً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ

تو اسے حفاظت دوزخ سے اور امان عذاب سے

اور حساب کی برائی سے۔

وَسَوْءَ الْحِسَابِ

پہلے غسل کرے بعدہ مدینہ منورہ میں داخل ہو خوشبو اور سفید پاکیزہ کپڑے پہنے جب اندر داخل ہو۔ تو فرمائی اور تو قبر کے ساتھ رہے۔ اور یوں کہے:

رَبِّ اُدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاُخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ

اے اللہ داخل کر تو مجھے اچھی طرح اور نکال

تو مجھ کو اچھی طرح اور کر تو میرے لیے اپنے پاس

سے غلبہ مدد دینے والا۔ ۱۳

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

پھر مسجد نبوی میں جا کر ممبر کے نیچے دو رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ ممبر کا تھون اس کے ذریعے کا دھو سکے

مقابل ہو کیوں کہ وہ حضرت سرور کائنات کا موقف اور مقام تھا۔ پھر زیارت کا ارادہ کرے۔ اور مزار اقدس کی طرف متوجہ ہو اور منہ پھیر کر پشت بقبا ہو جائے۔ دیوار سرا یا انوار پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دنیا سنت نہیں۔ بلکہ دور رہنے میں زیادہ تعظیم ہے۔ پھر کہے:

سلام آپ پر ہوا اے اللہ کے رسول سلام آپ
پر اے اللہ کے نبی سلام آپ پر اے اللہ کے
دوست سلام آپ پر اے اللہ کے برگزیدہ سلام
آپ پر اے اولاد آدم کے سردار سلام آپ پر
اے رسولوں کے سردار اور ختم کرنے والے انبیاء
کے اور تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول
سلام آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے دوستوں
پر ایسے دوست کہ پاک ہیں اور آپ کی ازواج
طاہرات پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جزا دے آپ
کو اللہ ہماری طرف سے وہ جزا کہ جزا دی کسی
نبی کو امت سے اور رحمت نازل کرے آپ پر
اتنی جتنا یاد کرتے ہیں آپ کو یاد کرنے والے
اور غافل ہیں آپ کی یاد سے غافل لوگ۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صِفْتَ اللَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ
وَحَا تَمَّ النَّبِيِّينَ وَرَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ
الطَّاهِرِينَ وَأَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ
أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا
أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا مِنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّ عَلَيْكَ
كُلَّ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ
عَنْكَ الْغَافِلُونَ

اگر کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہیے:

سلام آپ پر اے رسول اللہ فلاں آدمی کی طرف
سے سلام آپ پر یا رسول اللہ فلاں آدمی
کی طرف سے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ
فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مِنْ فُلَانٍ -

پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو سلام عرض کرے

سلام ہو تم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر
اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں
ان کی مدد کرنے والے اور آپ کے وصال
کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيرِي رَسُولِ
اللَّهِ وَالْمَعَاوِنِينَ لِمَا عَلَى الْقِيَامِ بِالْإِسْلَامِ
مَا دَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِينَ بَعْدَهُ فِي أُمَّتِهِ
يَا مُؤْمِرِ الدِّينِ تَتَّبِعَانِ فِي ذَلِكَ بِأَثَارِهِ

تَعْمَلَانِ بِسُنَّتِي فَجَزَا كَمَا اللَّهُ خَيْرٌ
مَا جَزَا وَزَالَاتُ النَّبِيِّ عَلَى دِينِهِ -

قائم رہنے والے۔ اس بارے میں آپ کے آثار و
نشانات کی پیروی کرنے والے۔ آپ کی سنت
پر عمل کرنے والے۔ تو جزا دے تم دونوں کو
اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر جزا جو اس نے اپنے
لسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دی۔

پھر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعا مانگی جائے مانگے پھر وہاں سے نکل کر بقیع کے قبرستان میں جائے۔ بزرگواروں اور
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی زیارت کرے۔ جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے۔ تو
محبوب رب العالمین کی زیارت سراپا نبیارت کے ذریعے سعادت کو نبین حاصل کرنے کے رخصت اور وداع کرے۔

حج کے اسرار

اے عزیز جان لے کہ یہ جو بیان ہوا۔ حج کے ارکان و اعمال کی صورت ہے۔ ان میں سے ہر ایک رکن میں
ایک راز اور سیر ہے۔ اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے
حقیقت یہ ہے کہ ادا اس طرح پیدا ہوا ہے جیسا کہ مسلمان کے عنوان میں مذکور ہو چکا ہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں
ذکر ہو چکا کہ خواہش کی طاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ جب تک اپنے اختیار میں ہے۔ اس کا کوئی فعل
حکم شرع سے نہیں بلکہ خواہش کی پیروی سے ہے۔ اور اس کا کام بندے والا کام نہیں اور بندگی کے سوا اور کسی کام
میں اس کے لیے کوئی سعادت و عطا نہیں۔ اس بنا پر تھا کہ خدا تعالیٰ نے پہلی امتوں میں ہر امت کو رہبانیت و سیاحت
کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ عبادت کرنے لگا لے آبادی سے نکل جاتے۔ لوگوں سے انقطاع صحبت کرتے اور پہاڑوں
پر جا کر تمام عمر مجاہدہ و ریاضت کرتے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے
دین میں سیاحت و رہبانیت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے عوض ہمیں جہاد اور حج کا حکم ہے تو خدا تعالیٰ نے
رہبانیت کے بدلے اس امت کو حج کا حکم فرمایا کہ اس میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبرتیں بھی موجود ہیں۔
خدا تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بزرگی غنایت فرمائی۔ اپنی طرف منسوب کیا۔ اور اس کو بادشاہوں کی در دولت کی مثل بنایا
اطراف و جوانب کو اس کا حرم ٹھہرایا۔ اس کی تعظیم و عزت کے لیے وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا۔ عرفات
شریف کو در دولت سلطانی کے جلو خانے کی طرح حرم کے سامنے بنایا۔ تاکہ ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا
قصد کرے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے سے منزہ اور پاک ہے لیکن
جب آدمی کو شوق بغایت اور آرزو بے نہایت لاحق ہو۔ تو جو بھی چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ جان
دل سے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اہل و عیال اور وطن و مال کو چھوڑا جنگلوں

کے خوف و خطر گوارا کیے۔ غلاموں اور نوکروں کی طرح برحق اور مالک مطلق کے استنانہ کا قصد کیا۔ اور اس عبادت میں اُن کو ایسے کاموں کا حکم ہوا جو عقل میں نہیں آسکتے جیسے کنکر پھینکنا اور صفا اور مروہ میں دوڑنا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو کچھ عقل میں آسکتا ہے۔ نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ اُنس ہوتا ہے۔ اس لیے ہوا کہ جو اس کام اور اس کی وجہ کو جانتا ہے۔ مثلاً جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں محتاجوں کی مدد و مدارت ہے۔ اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فروتنی اور مد و زہ میں شیطان کے لشکر کی شکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ محض حکم مالک سے ہی کام کرے۔ اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو پتھر پھینکنا اور دوڑنا اسی قبیل سے ہے۔ کہ بندگی کے سوا اور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر حج کی شان میں زبان فیض نرجان پر آیا۔ لَبَّيْكَ بِحَجَّتِكَ تَعَبُدًا وَرِقًّا! آپ نے اس کا نام عبودیت اور بندگی رکھا۔ اور بعض لوگ جو حیران ہیں کہ حج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے تو ان کی یہ حیرانی غفلت کے باعث سے ہے۔ حقیقت حال سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ کہ بے مطلبی اُس کا مطلب اور بے غرضی اُس سے غرض ہے۔ تاکہ اس سے بندگی ظاہر ہو اور بندہ کی نظر محض حکم مالک پر رہے۔ اس میں کسی طرح طبیعت اور عقل کا فعل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے آپ کو باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ بیستی اور بے نصیبی ہی آدمی کی سعادت سے تاکہ اس سے حق اور فرمان حق کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔

حج کی عمر میں:

یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبار سے سفر آخرت تک کی طرح بنایا ہے۔ کیوں کہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے اور اُس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات و مقدمات سے اُس سفر کے حالات یاد کرنے چاہئیں جب اپنے اہل و عیال دوست و احباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اُس کی مانند ہے جو سکرانہ موت میں ہوگی۔ اور اس سفر سے پہلے تمام علالت سے فارغ البال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخر عمر میں بھی چاہے کہ تمام دنیا سے دل کو خالی کر لے ورنہ سفر آخرت تکلیف دہ بن جائے گا۔ اور جب ہر طرح اُس سفر کا گوشہ اور ہر قسم کا زور راہ مہیا کرتا اور ہوشیار رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط کرتا ہے۔ کہ جنکلیا یا بان میں کہیں بے سامان نہ ہو جائے تو خیال کہ ناچاہیے کہ میدان حشر بہت بڑا اور بہت ہولناک ہے۔ وہاں گوشہ اور زور راہ آخرت کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جب اس سفر میں جلدی خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتا ہے کہ یہ میرا ساتھ نہ دے گی اور گوشہ اور زور راہ کے لائق نہیں اسی طرح جس عبادت میں بریا اور نقص کو دخل ہو وہ بھی نہ اور آخرت کے لائق نہیں اور جب سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ خزانہ کو یاد کرے کیونکہ یقیناً جانتا ہے کہ سفر آخرت میں بھی سواری ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ سواری سے اترنے نہ پائے کہ وقت خزانہ آجائے اور

چاہیے کہ سفر حج ایسا ہو کہ نہ اس سفر آخرت بن سکے۔ اور جب احرام کے کپڑے پہنیا کرے کہ نزدیک پہنچتے ہی رزہ کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا اور وہ دو سفید چادریں ہیں۔ تو چاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے۔ اور جب پہاڑ کی گھاٹیاں اور جنگل کے خطرناک مقامات دیکھے تو منکر نکیر اور قبر کے سانپ بچھو یاد کرے۔ کہ قبر سے حشر تک بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں۔ اور جس طرح بے رہبر جنگل کی آفتوں سے بچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے بچنا ممکن نہیں۔ اور جیسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشنا سے چھوٹ کر تنہا ہوتا ہے۔ قبر میں بھی اسی طرح اکیلا ہوگا۔ اور جب لبیک کہنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالیٰ کی ندا کا جواب ہے۔ قیامت کے روز اُسے اسی طرح ندا آئے گی اُس خوف کا خیال کرے۔ اور اس ندا کے خطر میں دوبار ہے۔

حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا۔ اور بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ اور لبیک نہ کہہ سکتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کہوں۔ اور لا لبیک ولا سعدیک جواب آئے۔ اتنا کہا اور اونٹ پر سے بے ہوش کر گر پڑے۔

ابن الحواری جو حضرت ابوسلیمان درانی کے مرید تھے حکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان نے اُس وقت لبیک نہ کہا۔ اور ایک میل چل کر آپ کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی۔ کہ اپنی امت کے ظالموں سے کہہ دے کہ مجھے یاد نہ کریں۔ اور میرا نام نہ لیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اُسے یاد کرتا ہوں۔ اگر یاد کرنے والے ظالم ہیں۔ تو میں انہیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ جو کوئی حج کا خرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لبیک کہتا ہے۔ اُس کو جواب دیتے ہیں:

لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ مَا
بِعْنِي تِیرَ الْبَیْکِ اور سعدیک کہنا ناپسند ہے
یہاں تک کہ واپس کرے تو اُسے جو تیرے
فی یدک ۵

قبضہ میں ہے۔

اور طواف وسعی اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے غریب، محتاج، ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد غرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور جلو خانے میں آتے جاتے اور اپنا مددگار اور شفیع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں اُمید ہوتی ہے کہ شاید پادشاہ کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے صفامردہ کے درمیان کا میدان جلو خانے سلطانی کے مانند ہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑا رہنا۔ اطراف جہان سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا۔ مختلف زبانوں میں دعائیں مانگنا عرضیات قیامت کے مانند ہے۔ وہاں بھی تمام عالم جمع ہوگا۔ اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر و انگیر ہوگی۔ ہر شخص اُمید و بیم میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں۔

یا مردود اور پتھر مارنے سے ایک تو اظہار بندگی مقصود ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشابہت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے۔ آپ نے اس پر پتھر پھینکے تھے۔ اے عزیز اگر تیرے خیال میں یہ بات آئے کہ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دیا تھا۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم بے فائدہ پتھر کیوں ماریں۔ تو اس خطرہ کو وسوسہ شیطانی جان اور بے تامل پتھر مار کر شیطان کی پیٹھ توڑ۔ پتھر مارنے سے شیطان کی پیٹھ ٹوٹی ہے۔ اور تو بندہ فرمانبردار ہو جائے جو حکم تجھے ہوا بجالا سا اور اپنے آپ کو بالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے۔ اور یہ جان لے کہ پتھر مارنے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا۔ حج کی عمرتوں کا اس قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پہچانے گا۔ تو جس قدر اس کا وہن روشن، شوق کامل اور سعی و کوشش بلیغ ہے۔ اسی قدر اسے یہ معنی دکھائی دیں گے۔ اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت یہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کاموں کی ظاہری صورت سے معنوں کی طرف بہت ترقی کرے گا۔

آنکھوں اصل تلاوت قرآن مجید

اے عزیز جان لے کہ قرآن شریف پڑھنا سب عبادتوں سے بہتر ہے۔ خصوصاً نماز میں کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے۔ اور فرمایا جس شخص کو حق تعالیٰ نے نعمت قرآن عطا فرمائی ہو۔ اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملی ہے۔ تو اس نے اُس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کی اور فرمایا کہ اگر مثلاً قرآن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر وغیرہ قرآن سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے ہاں شفیع نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو تلاوت قرآن دعا مانگنے سے باز رکھے تو شکر گزاروں کے لیے جو بڑا ثواب ہے میں وہ اُسے دوں گا۔ اور فرمایا دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹا کاہے سے ہے فرمایا قرآن شریف پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے اور فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم میں دودا غلط و ناصح چھوڑے جاتا ہوں وہ ہمیشہ تمہیں پند و نصیحت کرتے رہیں گے۔ ایک گویا اور دوسرا خاموش ہے۔ گویا تو قرآن مجید ہے۔ اور موت خاموش ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں بطور ثواب ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہے۔ بلکہ اَلَمْ ایک لام ایک حرف اور م ایک حرف ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کی یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے

ساتھ تقرب افضل ہے۔ ارشاد ہوا کہ میرے کلام قرآن کے ذریعے سے میں نے عرض کی کہ خواہ معنی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہاں معنی سمجھے خواہ نہ سمجھے۔

غافلوں کی تلاوت کا بیان :

اے عزیز جان کہ جس نے قرآن پڑھا اُس کا بڑا درجہ ہے۔ اُسے چاہیئے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشائستہ باتوں سے بچا رہے۔ ہر وقت آداب سے رہے۔ ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادا قرآن شریف اس کا دشمن ہو جائے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قرآن خواں لوگ ہوں گے۔

ابو سلیمان درانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قرآن خوانوں کو جلد کپڑے گا۔ توریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے۔ تو اگر راہ میں ہوتا ہے تو ٹھٹھک جانا ہے۔ تو راستہ سے الگ ہو بیٹھتا ہے۔ اور اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں غور و تامل کرتا ہے۔ اور یہ کتاب میرا خط ہے تجھے میں نے لکھا اس میں غور و تامل کرے۔ اور اس پر کار بند ہو۔ اور تو اس سے انکار کرتا ہے۔ اور اس پر عمل نہیں کرتا اور جو تو پڑھتا بھی ہے۔ تو غور و تامل نہیں کرتا۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگلے لوگ قرآن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ خط آیا ہے۔ رات کو اس میں غور و تامل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا درس اختیار کیا ہے۔ اس کے حروف کے زیر و زبر درست کرتے ہو۔ اور اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو۔ الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھنا عمل کرنے کے لیے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اُس کے مالک کا خط آئے اور اُس میں اُس غلام کی نسبت احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اُس خط کو خوش آواز کی سے پڑھے اس کے حروف خوب درست ادا کرے اور ان احکام میں سے جو اس میں لکھے ہیں۔ کچھ بجانہ لائے تو بلاشبہ وہ غلام عقوبت و سزا کا مستحق ہے۔

تلاوت قرآن کے آداب :

ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہئیں۔ اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے۔ پہلے وضو کرے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور عجز و انکسار کے ساتھ پڑھے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اُس کے لیے ہر حرف کا ثواب سو سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچاس پچاس نیکیاں لکھی

جاتی ہیں۔ اور اگر با وضو ہو کر نماز کے علاوہ پڑھے تو پچیس پچیس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ ہو تو دس دس نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے۔ اور اگر رات کی نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے۔ کہ دل جمعی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے۔ جلد ختم ہونے کی فکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ ایک روز میں ختم کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہے وہ اسے حاصل نہ ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر

اِذَا ذَلَّزَلَتِ الْاَرْضُ مَا الْقَارِعَةُ مِیْنِ آہِستہ پڑھوں اور غور و تامل کروں۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جلدی پڑھنے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھتے سنا تو فرمایا یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے۔ اگر زعمی ہو کہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے لیے آہستہ اور ٹھہر کے پڑھنا افضل ہے۔ تیسرے یہ کہ روئے کیوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اور روؤ اگر رو نہ آئے تو تکلف کر کے قصد آرونا لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ سبحان الذی میں جو آئیے سجدہ ہے۔ جب اسے پڑھو تو سجدہ کے لیے جلدی نہ کرو۔ تا وقتیکہ رو نہ لو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہیئے کہ اس کا دل روئے اور خباب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قرآن رنج کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب اسے پڑھو تو اپنے آپ کو غمگین کرو۔ اور جو قرآن کے وعدہ وعید اور احکام میں تامل کرے گا اور اپنی عاجزی اور ناچاری دیکھے گا۔ تو ضرور اندوہ گین ہو گا۔ بشرطیکہ اس پر غفلت نہ غالب ہو۔ چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق ادا کرے۔ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیت پر پہنچتے استعاذہ کرتے یعنی خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو خدا تعالیٰ سے رحمت مانگتے۔ اور ترمیم کی آیت پر پہنچ کر تسبیح کرتے اور قرآن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو فرماتے :

اے اللہ مجھ پر رحم کر قرآن کے طفیل اور	اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ وَاَجْعَلْهُ
نبا سے میرے لیے امام نور اور ہدایت اور	لِیْ اِمَامًا وَّلَوْ رَا وَّهْدٰی وَرَحْمَةً
رحمت۔ اے اللہ یاد دلا مجھے جو میں اس سے	اَللّٰهُمَّ ذِکْرِیْ مِنْ ذٰمًا نَسِیْتُ وَ
بھول گیا۔ اور لکھا مجھے اس سے جس سے میں	عَمِلْتُ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَاَرَزَقْنِیْ
جاہل ہوں۔ اور توفیق دے تو مجھے اس کی تلاوت	تِلَاوَتًا اِنَاءً اَکْبَلُ وَاَطْرَافَ
کی رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں۔ اور	النَّہَارِ وَاَجْعَلْهُ جَعَةً لِّیْ یَا رَبِّ

الْعَالَمِينَ -

ناتوا سے محبت میرے لیے اے رب العالمین۔

اور جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو سجدہ کرے۔ پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے۔ پھر سجدہ کرے۔ نماز کی شرطیں یعنی طہارت اور ستر عورت وغیرہ سجدہ تلاوت میں بھی ملحوظ ہیں۔ فقط اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا بے تشہد و سلام کافی ہے۔ پانچواں یہ کہ ریاکاشیہ و اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ پڑھے کیوں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چپکے قرآن پڑھنے کو چلا کر پڑھنے پر ایسی مصیبت ہے۔ جیسے چھپا کر صدقہ دینے کو علانیہ دینے پر۔ اگر یہ یا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور انہیں بھی واقفیت حاصل ہو۔ ہمت جمع ہو۔ شوق بڑھے یا نیند بھاگ جائے اور سونے والے جاگ پڑیں۔ اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر سہریت پر ثواب پائے گا۔ اور اگر دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ کہ آنکھ کو بھی کام میں لگایا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قرآن شریف دیکھ کر ختم کرنا سات قسموں کے برابر ہے۔ علمائے مصر میں سے ایک عالم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہیں اور قرآن شریف سامنے رکھا ہے۔ فرمایا فقہ نے تمہیں قرآن شریف سے باز رکھا جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور صبح تک بیدار رہتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رات کے وقت نماز میں آہستہ آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کی اس وجہ سے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہوں وہ سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو عرض کی کہ سوتوں کو جگاتا۔ شیطان کو جگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں آدنی اچھا کرتے ہیں تو ایسے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حضرات کی نیت درست تھی۔ دونوں طرح سے ثواب ملے گا۔ چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آواز کی سے پڑھے۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خدیفہ کے مولیٰ کو دیکھا کہ خوش آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا:

اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِيَّ امْتِي مِثْلًا

ایسے شخص کو داخل کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز جتنی اچھی ہوگی قرآن کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ خوش الحانی سے پڑھے کلمات و حروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے مکر وہ ہے۔

تلاوت کے آداب باطن:

چھپیں۔ اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور

حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم ہے اور زبان پر جاری ہوتا ہے یہ حروف ہیں۔ اور جیسے زبان سے آگ کہنا آسان ہے۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے۔ لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں۔ اسی طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہو جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اس کی تجلی کی تاب و طاقت نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ
لَّرَأَيْنَا خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةٍ
اللَّهُ

اگر اتار تے ہم اس قرآن کو پہاڑ پر تو بے شک
دیکھتے تم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو
ڈرنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا خدا
کے خوف سے۔

لیکن قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے۔ تاکہ زبان اور دلوں کو اس کی طاقت ہو
لباس حروف کے سوا بندوں کی طرف اس عظمت و جمال کو پہنچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی۔ یہ اس بات کی دلیل
ہے کہ حروف کے سوا اور بھی کوئی بڑا کام ہے جس طرح جانوروں کو ہانکنا، ادب سکھانا۔ اور ان سے کام کہنا آدمی
کے کلام اور الفاظ سے ممکن نہیں۔ کیونکہ انہیں انسانی باتیں سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ضرورت چار پالیوں کی آواز سے
ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ جانوروں کو اس آواز سے جواب دیں۔ اور یہ اس آواز کو سن کر کام کریں۔ لیکن اس کام کی حکمت
ورعایت جانور نہیں جانتے کیونکہ بیل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے۔ لیکن زمین نرم کرنے کی حکمت
و مصلحت نہیں جانتا۔ کہ اس سے یہ مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور دونوں میں پانی ملے۔ تاکہ مٹیوں جمع ہوں تو
وہ مجموعہ بیج کی غذا ہو کر اسے پرورش کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن شریف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے
سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض آدمی قرآن مجید کو فقط حروف اور آواز ہی سمجھے ہیں۔ یہ سمجھنا نہایت ضعیف
بات اور خراب دلی ہے اور یہ ایسے ہے جیسے کوئی یہ سمجھے کہ آتش کی حقیقت فقط الف تے ثین ہے یہ نہ سمجھے کہ
آتش اگر کاغذ کو چپائے تو جلادے اور کاغذ اس کی تاب نہیں لاسکتا۔ لیکن یہ حروف ہمیشہ کاغذ میں لکھے رہتے
ہیں مگر کچھ اثر نہیں کرتے اور جس طرح ہر بدن کے لیے روح ہے اور وہ بدن اس کے ذریعے سے باقی رہتا
ہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں اور حروف ڈھانچہ میں اور ڈھانچے کو روح کی بدولت عظمت
و عزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے۔ اس کتاب میں اس کی پوری تحقیق بیان کرنا ممکن نہیں
دوسرا ادب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت بجالائے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے دل میں حاضر
کرے اور سمجھے کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے۔ اور کتنے بڑے کام کے لیے بیٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود ارشاد
فرماتا ہے:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝

نہ چھوئیں اسے مگر پاک لوگ۔

اور جس طرح ظاہر قرآن کو نہیں چھو، مگر پاک ہاتھ سے اسی طرح خفیقت کلام کو نہیں پاتا مگر وہ دل جو اخلاق پر کی نجاست سے طاہر و پاکیزہ اور نعظم و توقیر کے نور سے منور و آراستہ ہو۔ اسی بنا پر تھا کہ عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصحف کھولتے تو ان پر غش، طاری ہو جاتی اور فرماتے:

هَذَا كَلَامُ سَابِقٍ - وہ میرے پروردگار کا کلام ہے۔

اور کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت نہیں جان سکتا۔ تاوقتیکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت نہ پہچانے اور حق تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تاوقتیکہ آدمی اس کے صفات و افعال میں نہ سوچے۔ جیسے عرش، کرسی، سات زمین، سات آسمان اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں جیسے فرشتے، جن، بشر، حیوانات، حشرات الارض، اجادات نباتات اور انواع مخلوقات ان سب کو خیال میں لائے اور سمجھے کہ یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے جس کے قبضے میں یہ سب کچھ بلکہ ساری مخلوقات ہے۔ اگر سب کو ہلاک کر ڈالے تو اسے کچھ خوف و ڈر نہیں۔ اور اس کے کمال میں کچھ نقصان نہ آئے گا۔ سب کا خالق، حافظ، رازق وہی ہے۔ ان سب باتوں کا خیال کرے تو اس کی عظمت و بزرگی کا کچھ نہ کچھ حصہ آدمی کے دل میں آئے گا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ پڑھنے میں دل حاضر رہے غافل نہ ہو۔ نفس کی باتیں اسے ادھر ادھر نہ لے جائیں اور جو کچھ غفلت سے پڑھا اسے نہ پڑھنے کے برابر جانے اور پھر سے پڑھے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں گیا اور وہاں کے عجائب و غرائب سے غافل رہا۔ اور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشہ گاہ ہے اس میں بہت عجائب اور حکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرنا شروع کر دے۔ تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ تو جو شخص قرآن شریف کے معنی نہ سمجھے وہ بڑا کم نصیب ہے۔ لیکن چاہیے کہ اس کی عظمت دل میں رکھے۔ تاکہ خیال اور طرف نہ بٹے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں۔ اگر ایک بار نہ سمجھے دوبارہ پڑھے اور اگر اس سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی اعادہ کرے۔ زیادہ پڑھنے سے یہ اولیٰ اور افضل ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں یہ آیت بار بار پڑھتے تھے۔

اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے

بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب

حکمت والا ہے۔ ۱۲

ان تغذ بهم فانهم عبادك و

ان تغفر لهم فانك انت العزيز

الحکیم ۝

اور بیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اعادہ فرماتے اور حضرت سعید بن جبیر نے اس آیت میں پوری ایک رات بسر کی۔

و امتازوا الیوم ایہا المجدون - تم جدا ہو جاؤ آج اسے بدکار لوگو۔

اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنوں کا دھیان کرے تو اس نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا۔

اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عامر ابن عبداللہ دسواں سال کا مکہ شکوہ کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا دنیوی دوسرے آتے ہیں جواب دیا اگر میرے سینہ میں چھری ماریں تو نماز میں دنیوی خیال لانے سے مجھے یہ زیادہ آسان ہے بلکہ مجھے یہ خیال زیادہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اور کس طرح وہاں سے پھروں گا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ان خیالات کو بھی بزرگ لوگ دسواں سال جانتے تھے۔ اس بنا پر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے۔ چاہئے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال کیا۔ اگرچہ وہ دین کی بات ہی ہو۔ تو بھی دسواں سال ہے۔ بلکہ چاہئے کہ ہر آیت میں اس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالیٰ کی صفات کی آیتیں پڑھے۔ تو صفات کے اسرار میں تامل اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار حکیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیات پڑھے۔ مثلاً،

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ

پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔

تو عجائب خلق سے خالق کی عظمت کا تصور کرے۔ اور اس کا کمال علم و قدرت ذہن میں لائے۔ حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدا ہی کو دیکھے۔ سب اس کے ساتھ دیکھے۔ اور اسی سے دیکھے جب یہ آیت پڑھے و
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ

بے شک پیدا کیا ہم نے آدمی کو نطفہ سے۔

تو نطفہ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے قطرہ پانی سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت، پوست، رگیں، ہڈیاں وغیرہ یوں ہی اعضاء جیسے سر ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان وغیرہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر عجیب عجیب قوتیں جیسے سمع، بصر، حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر بیان سے صرف فکر اور غور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن شریف کے معنی معلوم نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھا ہو۔ اور عربی زبان نہ جانتا ہو۔ دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر مصر ہو۔ کسی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگزیں ہو۔ اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہو گیا ہو۔ تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا۔ پھر اس پر انکا اور ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ نہ ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے

سے پھرے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ اس کا دل بھی مختلف صفات کی طرف پھرتا رہے جس طرح آیات کے معنی مختلف آتے ہیں۔ مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو دل پر خوف دہرا اس اور وقت غالب ہو۔ اور جب رحمت کی آیات پر پہنچے تو فرحت و انبساط دل میں پیدا ہو۔ اور جب حق تعالیٰ کی صفات سننے تو عین تواضع و انکسار بن جائے۔ اور جب کفار کے وہ اقوال سنے جو حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب کے لائق نہیں کہتے جیسے اس کا شریک اور فرزند ہونا تو آواز ہلکی کرے۔ اور شرم و خجالت سے پڑھے اسی طرح ہر آیت کے معنی ہیں۔ اور جو معنی کا مقتضا ہے اسی صفت پر مہر جانا چاہیئے۔ تاکہ آیت کا حق ادا ہو۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گو یا حق تعالیٰ سے سنتا ہے۔ اور فرض کر لے کہ فی الحال اسی سے سنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھا۔ اور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تہ جہان سے سنتا ہوں۔ پھر آگے پر عا اور فرض کیا کہ حضرت جبرائیل امینؑ سے سنتا ہوں۔ اور زیادہ حلاوت پائی۔ پھر آگے پڑھا اور بڑے مرتبے کو پہنچا اب اس طرح پڑھتا ہوں گو یا بے واسطہ حق سبحانہ تعالیٰ سے سنتا ہوں۔ اب وہ لذت پاتا ہوں کہ ہرگز نہ پائی تھی۔

نویں اصل ذکرِ الہی

اے عزیز جان کہ حق تعالیٰ کو یاد کرنا تمام عبادات کا خلاصہ اور جان ہے کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اس سے بھی یاد الہی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
بے شک نماز باز رکھتی ہے۔ بدی اور برائی سے اور بے شک ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے

اور تلاوت قرآن سب عبادتوں سے اس لیے افضل ہے کہ وہ خدائے عزوجل کا کلام ہے۔ حق تعالیٰ کی یاد و لائق ہے۔ اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہے اور روزہ سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ دل ہجوم شہوت سے نجات پانا۔ صاف ہو کہ خدا تعالیٰ کے ٹھہرنے کا مقام بن جاتا ہے۔

وفا خدا کی یاد سب عبادتوں کی جان ہے۔

اس لیے کہ جب تک شہوات و خواہشات سے بھرا ہوا ہے اس سے ذکر الہی ناممکن ہے اور ذکر اس میں اثر نہیں کرتا اور حج جو خانہ خدا کی زیارت کا نام ہے اس سے بھی صاحب خانہ کی یاد اور اس کی ملاقات کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے تو ذکر الہی تمام عبادتوں کا سر اور خلاصہ ہے بلکہ اسلام کی اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عبادتیں اس ذکر کی تاکید و مضبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیسرے ذکر کا ثمرہ یہ ہے کہ خدا تجھے یاد کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔

خدا کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر اوقات میں تو ہو کہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

یعنی فلاح کی امید رکھتے ہو۔ تو کثرت ذکر اس کی کنجی ہے۔ بہت ذکر کرو۔ تھوڑا سا نہیں۔ اکثر اوقات کرو کبھی کبھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا
وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے
اور اپنے پہلوؤں پر

ان نبیوں کی تعریف فرمائی جو کھڑے بیٹھے سوتے کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور فرمایا:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
اور پرشیدہ صبح و شام اور کسی وقت غافل
بالغدو والاصال ولا تکن مِنَ الْغَافِلِيْنَ نہ ہو۔

جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب کاموں سے افضل کون سا کام ہے۔ آپ نے فرمایا مرتے وقت ذکر الہی سے تم زبان ہوتا۔

جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خداوند کہہ ہم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال اور مقبول ہے۔ اور تمہارے لیے بزرگ ترین درجہ ہے۔ اور سونا چاندی صدقہ دینے سے بہتر۔ اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم ان کی گردنیں مارو۔ وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ اس کام سے میں تمہیں آگاہ کر دوں۔ جاں نثاروں نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ وہ کیا کام ہے آپ نے فرمایا:

ف جو خدا کا ذکر کرے خدا اس کا ذکر کرتا ہے۔

ذکر الہی یعنی حق تعالیٰ کو یاد کرنا۔ آپ نے فرمایا جس کو میرا ذکر دعا مانگنے سے باز رکھے۔ میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا کرنا مانگنے والوں کے انعام و عطا سے بہتر ہے اور فرمایا خدا کو یاد کرنے والا غفلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ اور جیسے سوکھی گھاس میں ہرادرخت اور جہاد سے بھاگ جانے والوں میں ثابت قدم غازی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل حبت کو کسی امر پر حسرت نہ ہوگی مگر دنیا میں جو ساعت یاد الہی سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر حسرت ہوگی۔

ذکر کی حقیقت :

اے عزیز جان کہ ذکر کے چار درجے ہیں۔ ایک یہ کہ فقط نہ بانی ذکر ہو۔ دل اس سے غافل اور بے فکر ہو اس کا اثر کم ہوتا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں۔ اس لیے کہ جو نہ بانی ذکر الہی میں مشغول ہو۔ اس کو اس نہ بانی پر جو بیہودہ باتوں میں مصروف یا بالکل معطل اور بیکار ہو۔ فضیلت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے۔ اور نہ گھر کرے ایسا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اگر یہ جہاد و تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطروں سے پھر اپنی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں گڑ گیا ہو اور ایسا غالب اور متمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اسے تکلف سے مشغول کریں۔ یہ بڑی بات ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ جس کا ذکر مطلوب ہے وہی دل میں بس چکا ہو۔ اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ذکر دل میں نہ ہو اس لیے کہ جس شخص کا دل مذکور یعنی خدا کو دوست رکھتا ہے اس میں اور اس شخص میں جس کا دل ذکر کو دوست رکھتا ہے بڑا فرق ہے۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بھی دل سے بالکل جاتا رہے۔ مذکور ہی مذکور رہ جائے۔ کیونکہ ذکر عربی ہو یا فارسی کلام سے خالی نہ ہوگا۔ بلکہ عین کلام ہوگا۔ اور اصل یہ ہے کہ عربی اور فارسی سخن وغیرہ جو کچھ ہے سب سے دل خالی ہو۔ اور سب وہی ہو جائے۔ دل میں کسی چیز کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ فطرۃ محبت جس کو عشق کہتے ہیں یہ امر اس کا نتیجہ ہے یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے اور عاشق ہمیشہ معشوق ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تصور اور کمال خیال میں اس کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ جب ایسا مستغرق اور محو ہو جائے کہ اپنے آپ کو اور غیرت حق جو کچھ ہے سب کو بھول جائے تو تصوف کے پہلے رستے پر آئے گا۔ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہے سب اس کے ذکر سے نیست اور خود بھی نیست ہو گیا کہ اپنے آپ کو بالکل بھول گیا۔ اور جس طرح حق تعالیٰ کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں اور وہ ہمارے حق میں نیست ہیں اور جن سے ہم آگاہ ہیں اور ہمیں جن کی خبر ہے وہ ہمارے نزدیک ہست ہیں۔ اگر یہ عالم جو خود خلق کے نزدیک موجود ہیں کسی کو بھول گئے۔ تو اس کے نزدیک نیست ہو گئے۔ اور جب اپنی خودی بھولے گا تو خود بھی اپنے نزدیک نیست ہو گیا۔ اور خدا کے سوا

جب کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اس کے نزدیک ہست اور اس کے سدا منے موجود ہے۔
اے عزیز جس طرح تو جب نگاہ اٹھائے اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہی دیکھے اس
کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے تو یہی کہے گا کہ اس کے سوا عالم ہستی نہیں اور تمام عالم یہی ہے۔ اسی طرح یہ ذکر بھی
خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ ہمہ اوست یعنی اللہ ہی اللہ ہے سوا اللہ کے کچھ نہیں۔ اس مقام پر اس
کے اور خدا کے درمیان جدائی باقی نہیں رہتی۔ اور یگانگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے
یعنی جدائی اٹھ جاتی ہے جدائی اور دوری سے کچھ خیر ہی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ جانتا ہے۔ جو دوسری چیزیں
جانے۔ اپنے آپ اور خدا کو پہچانے اور یہ شخص اس وقت آپ سے بے خبر ہے۔ ایک کے سوا دوسرے کو
پہچانتا ہی نہیں تو جدائی کیونکر جانے گا۔ آدمی جب اس درجہ پر پہنچتا ہے۔ تو فرشتوں کی صورتیں اس پر ظاہر ہونے
لگتی ہیں۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ردحیں اچھی صورتوں میں اسے نظر آنے لگتی ہیں۔ جناب احدیت کے
لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ منکشف ہوتی ہیں اور بڑے بڑے احوال ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کا بیان ممکن نہیں
جب پھر اپنے میں آتا ہے اور دوسرے کاموں سے آشنا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس میں رہتا ہے اور اس
حالت کا شوق غالب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا و مافیہا اور جن کاموں میں لوگ مشغول ہیں وہ سب اُسے ناگوار و
نا پسند ہوتے ہیں۔ اپنے ظاہر سے تو آدمیوں میں ہوتا ہے مگر دل سے غائب رہتا اور نگاہ تعجب سے لوگوں کو
دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہیں اور رحمت و حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس لیے کہ جانتا ہے
کہ یہ لوگ کتنے بڑے اور عمدہ کام سے محروم ہیں۔ اور لوگ ہنستے ہیں کہ وہ خود بھی دنیا کے کاموں میں کیوں
مشغول نہیں ہوتا۔ اور بُرا گمان کرتے ہیں۔ کہ اسے دیوانگی لاحق ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص فنا و نیستی کے درجہ
کو نہ پہنچے اور یہ حالات و مکاشفات اس پر منکشف نہ ہوں لیکن ذکر الہی اس پر غالب اور مستولی ہو جائے تو یہ
بھی کیمیائے سعادت ہے۔ اس لیے کہ جب ذکر غالب ہوگا۔ تو انس و محبت مستولی ہوگی۔ اور دل پر چھا جائے
گی۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ دوست رکھے گا اور اصل سعادت یہی ہے کیونکہ جب خدا
کی طرف رجوع ہوگا تو موت سے اس کے دیدار کی بنا پر کمال لذت بقدر محبت حاصل ہوگی۔ اور جس کی محبوبہ
معشوقہ دنیا سے دوں ہے اور جو اس پیرزال پر عاشق و مفتون ہے وہ باتلارہ عشق و محبت اس کی فرقت
میں رنج و اذیت اٹھائے گا۔ جیسا عنوان مسلمان میں بیان ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص بہت ذکر کرنا ہے۔
اور وہ احوال جو صوفیہ کو ظاہر ہوتے ہیں اس پر ظاہر و نمودار نہ ہوں تو چاہیے کہ بزار نہ ہو کہ سعادت اس حال
پر موقوف نہیں۔ اس لیے کہ جب دل ذکر نور سے آراستہ ہوا تو کمال سعادت پر تیار ہوا اور جو کچھ اس جہان
میں اسے ظاہر نہ ہوگا۔ مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ مراقبہ دل کا التزام رکھے تاکہ خدا سے لگا ہے۔

اور کبھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ دائمی ذکر حضرت الہیث اور عجائب ملکوت کی کنجی ہے۔ یہ جو جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات والتجیات نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنت کے باغات کی سیر کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ خدا کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر سب عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ ادا مردنوا ہی کے وقت خدا کو یاد کرے۔ گناہ سے ہاتھ کھینچے۔ حکم الہی بجالائے۔ اگر ذکر اس بات پر آمادہ نہ کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذکر سخن نفس اور بے حقیقت تھا۔

تسبیح، تہلیل، تحمید، صلوٰۃ، اور استغفار کے فضائل

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اسے قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے۔ مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اگر اسے میزان میں رکھیں تو سات زمینیں اور سات آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان سب سے اس کا وزن زیادہ ہو۔ اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر صدق دل سے کہتا ہے اور زمین کی خاک کے برابر گناہ رکھتا ہے۔ تو بھی اسے بخش دیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا جو:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

نہیں ہے کوئی معبود مگر۔ مطلقا اکیلا ہے وہ
نہیں ہے کوئی شریک اس کا اسی کے واسطے
ہے بادشاہی اسی کے لیے سب تعریف اور وہ
ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ہر روز سو بار پڑھے۔ تو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور سونکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور سو گناہ مٹائے جائیں گے اور رات تک یہ کلمہ شیطان سے اس کے لیے حصار ہوگا۔ صبح بخار کی میں ہے جو شخص یہ کلمہ کہے۔ اس نے گویا فرزند ان اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کیے۔

تسبیح و تحمید کا بیان:

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایک دن میں:
پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے
سبحان اللہ و بحمدہ
یاد کرتا ہوں۔

سو بار کہے۔ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگرچہ کثرت میں دریا کی کشادگی کے برابر ہوں اور فرمایا جو

جو کوئی ہر نماز کے بعد تیس بار سبحان اللہ تیس بار الحمد للہ اور تیس بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد اس کلمے
سزا پورا کرے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قذیر
تو اس کے سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اگر دریا کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور روایت ہے کہ ایک مرد
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ میں
تنگ دست، محتاج اور عاجز ہو گیا ہوں۔ میں کیا کروں۔ فرمایا تو کہ صبر ہے۔ ملائکہ کی اس صلوٰۃ اور خلق کی اس تسبیح
سے کیا بے خبر ہے۔ جس کی بدولت وہ روزی پاتے ہیں۔ اس نے عرض کی وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ
پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں۔ پاک ہے اللہ بڑا اور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اس سے بخشش چاہتا ہوں۔

فجر کی نماز کے پہلے سو بار پڑھا کر دو۔ تاکہ دنیا خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہو۔ اور حق تعالیٰ ہر کلمہ سے ایک ایک
فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ قیامت تک تسبیح کیا کرتا ہے۔ اور اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ اور فرمایا یہ کلمات
باقیات الصالحات ہیں:

سبحان اللہ والحمد للہ ولا
الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ کے واسطے
ہے۔ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر اللہ اور اللہ
بہت بڑا ہے۔

اور فرمایا میں یہ کلمات کہتا ہوں اور جو چیزیں گردش آفتاب کے نیچے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ ان کو پسند رکھتا
ہوں اور فرمایا خدا کے نزدیک یہی چار کلمے سب کلموں سے بہتر ہیں۔ اور فرمایا دو کلمے ہیں کہ زبان پر ہلکے اور میزان
میں گراں اور خدا کو بہت پسند ہیں:

فقرا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آخرت کا ثواب تو سب امیروں نے لے لیا۔ کیونکہ جو
عبادت ہم کرتے ہیں وہ تو وہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں۔ اور ہم صدقہ نہیں دے
سکتے۔ آپ نے فرمایا۔ تمہاری محتاجی کے سبب تمہاری ہر تسبیح و تہلیل اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ اور ہر امر معروف اور نہی
منکر بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

اے عزیز جان کہ درویشی کے حق میں تسبیح و تہلیل کی فضیلت اس بنا پر زیادہ ہے کہ اس کا دل دنیا کی ظلمت

سے تاریک نہیں۔ بلکہ بہت صاف ہوتا ہے۔ ایک کلمہ جو وہ کہتا ہے۔ اس تخم کی مثل ہے۔ جو پاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر کرتا۔ اور بہت پھل دیتا ہے۔ اور جو ذکر اس دل میں ہوتا ہے۔ جو دنیا کی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ بیج جو کھار کی زمین میں بویا جائے۔ کہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔

درود شریف کا بیان :

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے خوشی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر تھے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام لائے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا اس امر پر تم کفایت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے گا۔ میں اس پر دس بار رحمت بھیجوں گا۔ اور جو ایک بار سلام بھیجے گا۔ میں دس بار اس پر سلام بھیجوں گا۔ اور فرمایا جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ تمام ملائکہ اس پر درود بھیجتے ہیں خواہ بہت درود بھیجیں خواہ کم۔ اور میرا بڑا مقرب وہ ہے جو مجھ پر بہت درود بھیجے۔ اور جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس برائیاں اس سے مٹائی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھتا ہے اور اس میں مجھ پر درود لکھتا ہے۔ تو جب تک میرا نام اس پر لکھا پاتے ہیں۔ ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کیا کرتے ہیں۔

استغفار کا بیان :

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں دو آیتیں ہیں جو کوئی گناہ کر کے ان دونوں آیات کو پڑھ کر استغفار کرے۔ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ وہ دو آیتیں یہ ہیں :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَمْ يُمْسِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وہ لوگ جب کرتے ہیں بُرا کام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر یا کرتے ہیں۔ اللہ کو پھر بخشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اور کون بخشتا ہے گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا۔ اور وہ جانتے ہیں۔

اور دوسری آیت یہ ہے :

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

جس نے برا کام کیا یا ظلم کیا اپنی ذات پر پھر بخشش مانگی اللہ سے پائے گا۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔

اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے :
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْكَ
 پس تسبیح کرتا اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ
 اور مغفرت چاہ اس سے ۔

اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے :
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف کرتا ہوں میں
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 تیری اے اللہ بخش دے مجھے بے شک تُو بہ
 التَّائِبُ
 قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے ۔ ۱۲

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی استغفار کرے اور کسی تکلیف میں ہو خوش ہو جائے گا۔
 اور جہاں سے اس کے دہم و گمان میں بھی نہ ہو روزی پائے گا۔ اور فرمایا میں دن بھر میں ستر بار توبہ و استغفار
 کرتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کو کسی وقت بھی توبہ و استغفار سے
 خالی نہ رہنا چاہیے۔ اور فرمایا جو کوئی سوتے وقت تین بار :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے ایسا اللہ کہ نہیں ہے
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 کوئی معبود اس کے سوا وہ زندہ۔ بے قائم
 رکھنے والا ہے ۔

کہے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کثرت میں دریا کی کشادگی۔ میدان کی ریت، درخت کے پتوں
 اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ اور فرمایا ہے جو بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور خوب طہارت کر کے دو رکعت نماز پڑھتا
 اور استغفار کرتا ہے۔ اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے ۔

آداب دعا کا بیان :

اے عزیز تو جان کہ تضرع و زاری سے دعا کرنا عبادت اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دعا عبادتوں کا مغز و خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات سے
 عبودیت مقصود ہوتی ہے۔ اور عبودیت یہ ہے کہ بندہ اپنی شکستگی، عاجزی اور خدا کی قدرت و عظمت دیکھے
 اور جانے اور دعا ان دونوں باتوں کو شامل ہے۔ تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے۔ دعا میں آٹھ
 آداب نگاہ میں رکھنے چاہئیں۔

پہلا ادب یہ ہے کہ افضل اوقات میں دعا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً عرفہ، رمضان المبارک جمعہ
 صبح کے وقت، رات کے درمیان۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ افضل حالات کو نگاہ میں رکھے جیسے غازیوں کے خنکے کرنے کا وقت بارش کے وقت اور فرض نماز کے بعد کا وقت کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان اوقات میں آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کے درمیان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اور اس وقت جب دل بہت نرم ہو۔ اس لیے کہ دل کی رقت خدا تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کھلنے کی دلیل ہے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر پھیرے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بلند و برتر ہے کہ جس ہاتھ کو اس کی طرف اٹھائیں وہ اُسے خالی پھیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو کوئی دعا کرے گا۔ تین چیزوں سے خالی نہ رہے گا۔ یا اس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا۔ یا فوراً کوئی چیز اسے پہنچے گی یا آئندہ۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ دعائیں شک نہ کرے۔ بلکہ دل اسی بات پر جماٹے کہ ضرور قبول ہوگی۔ رسول

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَدْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ
دعا کرو تم اللہ سے درآئیں کہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا خشوع و خضوع اور حضورِ قلب سے کرے۔ اور تکرار کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دل غافل ہو۔ اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ دعائیں لجاجت و تکرار کرے۔ اور اس میں لگا رہے دعا کرنا نہ چھوڑے۔ یہ نہ کہے کہ ہم نے بہت دفعہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اس لیے کہ قبولیت کا وقت اور اس کی مصلحت خدا بہتر جانتا ہے۔ جب دعا قبول ہو تو یہ کہنا سنت ہے:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
شکر اللہ کا جس کی نعمت کے ساتھ تمام ہوتی

ہیں نیکیاں۔ ۱۲

اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو کہے:

ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر ہے۔

الحمد لله على كل حال

ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے تسبیح اور ورد شریف پڑھے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

دعا سے پہلے یوں فرماتے۔

پاک ہے میرا رب بڑے مرتبے والا بخشش

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ

دینے والا۔

اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی دعا سے پہلے درود پڑھے گا اس کی دعا مقبول ہوگی حتیٰ سچا نہ تعالیٰ بڑا کریم ہے ایسا نہیں کہ دو دعاؤں میں سے ایک کو قبول اور دوسری کو رد کر دے۔ یعنی درود قبول فرمائے اور اصل مقصد نہ برائے۔

آٹھواں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے توبہ کرے وگناہوں سے قدم باہر رکھے، دل کو بالکل خدا کے حوالے کر دے اس لیے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسرائیل کے زمانے میں کمال پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت کے ساتھ تین مرتبہ دعائے بارائ کے لیے نکلے دعا قبول نہ ہوئی۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ تمہارے گروہ میں ایک چغل خور ہے۔ جب تک وہ رہے گا۔ میں دعا قبول نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوند اوہ کر ن شخص ہے تبلا کہ میں اسے نکال دوں۔ ارشاد ہوا کہ میں غمازی سے منع کرتا ہوں۔ خود کیوں کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی سے توبہ کرے و غرض سب نے توبہ کی۔ تو باران رحمت نازل ہوا۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی اسرائیل میں قحط پڑا لوگ بار بار دعائے بارائ کے لیے گئے۔ دعا قبول نہ ہوئی۔ ان کے پیغمبر پر وحی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ کہ تم دعا کے لیے ایسی حالت میں نکلے ہو کہ تمہارے بدن نجس اور پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ خون ناحق میں آلودہ ہیں۔ ایسے نکلنے سے میرا غصہ تم پر اور زیادہ ہوا۔ میرے سامنے سے در رہو۔

متفرق دعاؤں کا بیان :

اے عزیز جان کہ ماثورہ دعائیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اور صبح و شام اور مختلف نمازوں کے اوقات مختلف ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے۔ بہت ہیں۔ ان میں سے اکثر کتاب احیاء العلوم میں جمع کی ہیں۔ اور چند بہت عمدہ دعائیں کتاب ہدایۃ الہدایۃ میں مذکور ہیں جسے منظور ہو ان کتابوں میں سے یاد کرے اس لیے کہ اس کتاب میں ان دعاؤں کا لکھنا طواریت کا سبب ہوگا۔ ان میں سے اکثر دعائیں مشہور اور ہر ایک کو یاد ہیں۔ چند دعائیں جن کا حوادث امور میں پڑھنا سنت ہے اور لوگوں کو کم یاد ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کر لیں اور ان کے معنی سمجھ لیں اور وقت پر پڑھا کر لیں۔ اس لیے کہ کسی وقت بھی بندہ کو اپنے فائدے سے غافل نہ ہونا چاہیے اور تضرع دعا سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ جب گھر سے باہر جائے تو کہے :

اے ناچیز مترجم کتاب ہدایۃ الہدایۃ کا بھی سلسلہ میں سلیس اور دو ترجمہ کیا اور ”دلیلہ نجات“ کے نام سے شائع کیا۔ الحمد للہ علی ذالک۔

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يَجْهَلَ
عَلَيَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ -

ساتھ نام اللہ کے لے
اللہ پناہ بننا ہوں میں تیرے پاس اس بات
سے کہ گمراہ ہو جاؤں میں یا گمراہ کیا جاؤں
یا ظلم کروں میں یا ظلم کیا جاؤں یا ایدادوں
میں کسی کو یا ایداد پہنچائے کوئی مجھے
نکلتا ہوں میں ساتھ نام خدا مہربان رحم کرنے
والے کے۔ نہیں بچاؤ ہے اور نہیں توت
ہے۔ بھلائی پر مگر اللہ کی مدد سے۔

مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ کہے :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهِ وَّ
سَلِّم اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ
لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

اے اللہ رحمت نازل کر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اُن کی آل پر اور سلام بھیج اے اللہ
بخش دے میرے لیے گناہ اور کھول
میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔

اور اپنا دامن قدم پیرے رکھے۔ جب ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں وہی تباہی باتیں ہوں۔ تو یہ کہنا ان
کا کفارہ ہے :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ
اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءًا وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّكَ لَا تَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا
اَنْتَ -

پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف کرتا ہوں میں
تیری گواہی دیتا ہوں میں کہ نہیں ہے کوئی
معبود مگر تو مخفرت چاہتا ہوں میں تجھ سے
اے اللہ توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف کام
کیے میں نے برے اور ظلم کیا میں نے اپنی
ذات پر بخش دے تو مجھ کو تحقیق کوئی بخشے
والا نہیں مگر تو۔

جب بازار جائے تو یہ کہے :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ الْكُفُوْهُ وَاَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُنُوْثًا وَّ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

جب نیا کپڑا پہنے تو یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْ هَذَا الثَّوْبَ
فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ
وَاَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَنَا وَاعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَنَا -

جب نیا چادر دیکھے تو کہے:

اَللّٰهُمَّ اَهْلْنَا عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ
الْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ رَبِّ
وَسَرُّكَ اللهُ -

جب آندھی آئے تو یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ رَاقِيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ
الرِّيْحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا
اَرْسَلْتَ بِهَا وَلَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهَا

جب کسم کس کے رنے کا خبر سنے تو یہ کہے:

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوتُ اِنَّا
لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

جب خبر اس دے تو یہ کہے:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ -

جب کچھ نقصان ہو تو یہ کہے:

عَسَى رَبَّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا
اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاٰغِبُوْنَ -

اے اللہ پہنایا تو نے مجھے یہ کپڑا پس تیرا
شکر ہے مانگتا ہوں میں تجھ سے اس کی نیکی
اور اس چیز کی نیکی جس کے واسطے بنایا
گیا ہے۔ اور اس کے شر سے میں تجھ سے پناہ
مانگتا ہوں:

اے اللہ اس چاند کو بنا ہم پر امن، ایمان
اور سلامتی و اسلام کا اے چاند میرا اور تیرا پروردگار
اللہ ہے۔ ۱۲

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اچھائی اس
ہوا کی اور اچھائی اس چیز کی جو بکھی ہے تو نے
اس کے ساتھ اور پناہ مانگتا ہوں میں اس کی
برائی اور اس چیز کی برائی سے جو تو نے بھیجی اس
کے ساتھ۔

پاک ہے رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ رہ
ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پھرنے
والے ہیں۔

اے اللہ قبول فرما تو ہم سے بے شک و تردید
سننے جاننے والا۔

تو قریب ہے کہ رب ہمارا بدلہ دے اچھا اس سے
بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے

والے ہیں۔ ۱۲

جب کوئی نیا کام شروع کرے تو یہ کہے :
رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا -

میں درستی۔ ۱۲

جب آسمان کی طرف دیکھے تو یہ کہے :

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ
فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا
وَقَمَرًا مُنِيرًا -

اے پروردگار ہمارے نہیں پیدا کیا تو نے اس
کو باطل پاک ہے تو بچا ہم کو عذاب و دوزخ سے
برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیے آسمان
میں برج اور ان میں آفتاب اور مانتاب
روشن کیے۔

جب آسمان گرجنے کی آواز سنے تو یہ کہے :

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّاعِدَ بِحَمْدِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ -

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی بیان کرتا ہے
رعد اس کی تعریف کے ساتھ اور ملائکہ اس
کے ڈر سے۔

جب کہیں بجلی گرے تو یہ کہے :

اَللّٰهُمَّ لَا تُقْتِلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَارِفْنَا قَبْلَ ذَلِكَ -

اے اللہ نہ قتل کر ہمیں اپنے غضب سے اور نہ
ہلاک کر تو ہم کو اپنے عذاب سے اور عاقبت
دے ہمیں اس سے پہلے۔

پانی بستے وقت یہ کہے :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سَقِيًّا هَيِّئْ وَمَبَارَكًا
نَافِعًا وَاجْعَلْهُ سَبَبَ رَحْمَتِكَ وَلَا
تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابِكَ -

اے اللہ کر تو اس مہینہ کو سیرابی اور خوشی دینے
والا اور مہینہ نفع دینے والا کر اسے سبب
اپنی رحمت کا ذریعہ بنا۔ اور تو اسے اپنے عذاب
کا باعث نہ بنا۔

غصہ کے وقت یہ کہے :

اے اللہ بخش دے تو گناہ میرا اور درد کر
غصہ میرے دل کا اور چھڑا کر مجھ کو سبوتا
مردود سے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَذْهَبْ غِيْظَ
قَلْبِيْ وَاَجْرِنيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

ہمیت اور عزت کے وقت یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِمْ
وَنَدْرَاكَ فِيْ نَحْوِهِمْ۔

اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے ان کی
بدی سے اور پیش کرتے ہیں ہم تجھے ان کے
مقابلے میں۔

جب کہیں درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات بار:
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا
اَجْدُ وَاُحَاذِرُ۔
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی قدرت کے
پاس اس چیز کی برائی سے جسے میں پاتا ہوں۔
اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

جب کرٹی رنج پہنچے تریہ کہے:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ۔

اے اللہ تحقیق میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے
بندے کا بیٹا۔ اور تیری لونڈی کا فرزند ہوں
پیشانی میری تیرے دستِ قدرت میں سے
جاری ہے میرے حق میں تیرا حکم، جاری ہے
مجھ پر تیری مرضی، مانگتا ہوں میں تجھ سے بطفیل
ہر نام کے جو رکھتا تو نے اپنی ذات کا اور
اسے تو نے اپنی کتاب میں اتا مارا اور وہی
تو نے اسے اپنے علم غیب میں جگہ یہ کہ تو
قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے دل
کا نور اور خلاصی میرے نیچے سے نجات
اور لے جانے والا میرے اندر دھواں کا
نباسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس
نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اچھی کامیری خلقت

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَاِبْنُ عَبْدِكَ وَاِبْنُ
اِبْنِ اَمْتِكَ نَا صِيْقِيْ بِيَدِكَ مَا ضَلَّ
فِيْ قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ سَمِيتَ
بِهٖ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ وَاَعْطَيْتَهُ
اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاثَرْتَ بِهٖ فِي
عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرًا صَدْرِيْ وَجَلَاءَ
غَمِّيْ وَذَهَابَ حَزْنيْ وَهَبِّيْ۔

جب اُمینہ دیکھے تو یہ کہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَنِيْ فَاحْسَنْ
خَلْقِيْ وَصَوَّرَنِيْ فَاحْسَنْ صُوْرَتِيْ -

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے
مجھے پیدا کیا۔ پھر اچھی کی میری خلقت اور
پتلا بنا یا میرا۔ پھر اچھی کی میری صورت۔

جب کوئی غلام مولے تو اس کے ماتھے کے بال کپٹ کر کہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ وَ خَيْرَ
مَا جِئْتَ عَلَیْمٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
و شَرِّ مَا جِئْتَ عَلَیْمٍ -

اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی
اچھائی اور اس امر کی اچھائی جس پر وہ پیدا کیا
گیا۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس
غلام کی برائی اور اس امر کی برائی سے جس پر
وہ پیدا کیا گیا۔

سوتے وقت کہے:

رَبِّ بِاَسْمِكَ وَضَعْتَ جَنِيْ وَبِاسْمِكَ
ارْفَعُهُ هٰذِهِ نَفْسِيْ اَنْتَ تَتَوَفَّيْهَا لَكَ
مَحِيَّاهَا وَ مَمَاتُهَا اِنْ اَمْسَكْتَهَا فَاغْفِرْ
لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ
بِهَا عِبَادُكَ الصّٰلِحِيْنَ -

پر دروگاہ میرے تیرے نام کے ساتھ رکھائیں
نے پہلوا پنا۔ اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں
گا اسے یہ ہے میری ذات تو ہی مار ڈالتا ہے
اسے تیرے ہی لیے ہے زندگی اور موت
اس کی اگر بند کرے تو اسے بخش دے اسے
اور اگر چھوڑ دے اسے تو نگہبانی کر اس کی
جس طرح کہ نگہبانی کرتا ہے تو نیک بندوں کی

جب جاگے تو کہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَا نَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا
وَرَالِيْهِ النُّشُوْرُ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمَلِكُ
لِلّٰهِ وَالسُّلْطٰنُ وَالْعِظْمٰةُ لِلّٰهِ وَ
الْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلّٰهِ اَصْبَحْنَا عَلٰی

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس
نے ہمیں زندہ کیا۔ بعد اس کے کہ مار ڈالا
تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھتا ہے۔ صبح
کی ہم نے فطرت اسلام اور کلمہ اخلاص اور

فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةَ الْخُلَاصِ وَ
 دِينَ يَبِينًا مَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبِائِهِمْ حَنِيفًا وَ
 مَا كَانُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
 اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین
 اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی امت
 پر درآں حالیکہ وہ موحد مسلمان تھے مشرکوں
 میں سے نہ تھے۔

دسویں اصل ترتیب اور اد میں

اے عزیز جان لے کہ جو کچھ حیرانِ مسلمانی میں بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آدمی کو اس
 عالم سفر میں کہ خاک و آب سے عبارت ہے تجارت کے لیے بھیجا ہے ورنہ اس کی روح کی حقیقت علوی ہے
 وہیں سے آئی اور وہیں واپس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی پونجی ہے اور یہ پونجی ہمیشہ گھٹ
 رہی ہے۔ اگر اس سے ہر لمحہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ پونجی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے
 فدایا ہے :

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِيْ خُصْرٍ إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا آلَايَةً
 قسم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے
 مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔

اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس کا سرمایہ برف ہو اور گرمی کے موسم میں فروخت ہو۔ اور کہتا ہو کہ
 اے مسلمانو! اس شخص پر مہربانی کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ بھی پگھل رہا ہے کیونکہ
 تمام عمر گنتی کے چند سانس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شمار خدا ہی جانتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کام کا خطرہ اور انجام
 دیکھ لیا۔ وہ اپنے دلوں کی نگہبانی کرتے رہے۔ کیونکہ ہر سانس کو سعادتِ ابدی کے حصول کے لیے گوہر قابل سمجھے
 اور اس گوہر پر اس سے زیادہ تر مہربان تھے۔ جتنا کوئی زروسیم کے سرمایہ پر مہربان ہو۔ اور یہ شفقت اس طرح
 تھی کہ رات دن کے اوقات کو انہوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا ہوا تھا ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اس میں
 اور اد و ظائف جدا جدا ہوئے تھے۔ تاکہ ان کا کوئی وقت بے کار نہ جائے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ آخرت کی سعادت
 اُس کو حاصل ہوگی جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت و انس اُس پر غالب ہو اور بے انس و دام ذکر و فکر
 کی مداومت تخمِ سعادت ہے اور ترک دنیا اور ترک شہوات و معاصی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی ذکر و فکر کے لیے فراغت
 پائے اور ذکر دائمی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کا ورد کیا کرے نہ بان سے نہیں دوم یہ کہ

دل سے بھی نہ کرے کہ دل کا درد بھی نفس کی بات ہے۔ بلکہ اسی طرح مشاہدہ میں رہے۔ کبھی غافل نہ ہو۔ یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھا ہر ایک کام نہیں۔ اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں اس لیے مختلف اور ادمقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں۔ جیسے نماز بعض زبان سے جیسے قرآن مجید اور تسبیح پڑھنا۔ بعض دل سے جیسے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے۔ اس طرح ہر وقت نیا مشغول رہے گا۔ اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام اوقات آخرت کے کاموں میں نہ صرف کر سکے تو اکثر اوقات تو صرف کرے۔ تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔ اگر آدھا وقت دنیا اور معاملات سے متمتع ہونے میں صرف کرے گا۔ اور دوسرا نصف کار آخرت میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ دوسرا پلہ جھک جائے۔ کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ جو مطابق طبع ہے اور دل کو دین کے کاموں میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے۔ اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہیے۔ تاکہ ان میں سے کوئی ایک تو خلوص کے ساتھ ہو۔ لہذا اکثر وقت دین کے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے اور دنیا کے کام اس کی تبعیت میں کرنا چاہیے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمِنْ آتَايَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَاهُ

اور رات کی کچھ گھڑیوں میں تسبیح کیا کر اور دن کے کناروں میں تاکہ تو راضی ہو۔

اور فرمایا:

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا
طَوِيلًا

اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح و شام اور کچھ اس کی رات میں عبادت کر اور تسبیح کر اس کی کوئی رات تک۔

اور فرمایا:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

سوتے تھے وہ لوگ رات کا تھوڑا حصہ۔

ان سب آیات میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اکثر اوقات یاد الہی میں گزرنے چاہئیں اور یہ بات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقسیم کرے۔ پیسر نہیں آسکتی۔ اس بنا پر تقسیم اوقات کا بیان بھی ضرور ملتا ہے۔

دن کے اوراد کا بیان:

اے عزیز جان کہ دن کے پانچ اوراد ہیں۔ پہلا درود صبح سے طلوع آفتاب تک ہے یہ ایسا مبارک

اور افضل ذنت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی ارشاد فرمایا:
وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَهُ . . .
قسم ہے صبح کی برب پھرتی ہے۔

اور فرمایا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

کہ تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا ہوں
رب صبح۔ ساتھ۔

پھاڑنے والا

اور فرمایا: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ

یہ سب آیات اسی ذنت کی غلطی و بزدلگی میں وارد ہیں۔ چاہئے کہ آدمی اس ذنت اپنے تمام انفس کی گنہگار
کرے۔ جب خواب سے بیدار ہو تو کہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا
أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
سب نعرہ اس اللہ کے لیے ہے جس نے
جکایا ہمیں مارنے کے بعد اور اسی کی طرف
ہے اٹھنا۔

آخر تک یہ دعا پڑھے۔ اور کپڑے بہن کر ذکر و دعا میں مشغول ہو۔ کپڑے پہننے میں ستر عورت اور
تعمیل حکم کی نیت کرے۔ رباعی عنونت سے بچے پھر پانچاٹھ جائے۔ اور بایاں پاؤں پہلے رکھے۔ وہاں
سے نکل کر جیسا اوپر بیان ہوا ہے۔ سب دعاؤں اور اذکار سمیت وضو اور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت
گھر پڑھ کر مسجد میں جائے۔ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اور وہ دعا جو حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ سنت کے بعد پڑھے۔ وہ دعا کتاب ہدایہ الہدایہ میں مذکور ہے
دیکھ کر یاد کرے۔ پھر سکون و تار سے مسجد کو جائے اور داہنا پاؤں پہلے رکھے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی
دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز ثانیۃ المسجد پڑھے
جماعت کے انتظار میں بیٹھے۔ تسبیح اور استغفار میں مشغول ہو۔ اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آفتاب تک مسجد

۱۵ ناچیز نے ۱۹۶۳ء میں حضرت مصنف غلام ندس سرہ کی اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا اور درج شدہ دعاؤں کو نمایاں کر کے
لکھا ہدایہ الہدایہ کے اردو ترجمہ معروف بہ وسیلہ نجات کی چند کاپیاں موجود ہیں۔ نئے اضافات کے ساتھ نئی طباعت کا ارادہ ہے
اللہ تعالیٰ پاتہ تکمیل تک پہنچائے۔ مترجم غفرلہ۔

۱۶ مسدک حنفی میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے بیس منٹ تک ہر قسم کے نوافل کی ممانعت ہے لہذا حنفی حضرات اپنے
مسدک پر عمل کریں ۱۲ مترجم غفرلہ۔

مسجد میں بیٹھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنے کو چار غلام آزاد کرنے سے
 میں زیادہ پسند کرتا ہوں، طلوع آفتاب تک چار چیزیں دعا، تسبیح اور استغفار۔ تلاوت قرآن اور تفکر میں مشغول
 رہے۔ نماز فرض کا سلام پھیر کر دعا شروع کرے اور کہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
 وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ
 حَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ
 السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کی آل پاک پر۔ اے اللہ تو سلام رہے
 تجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی
 لوٹتی ہے۔ زندہ رکھ ہم کو سلامتی کے ساتھ
 اور داخل کر ہمیں جنت میں۔ برکت والا ہے
 تو اے بزرگی اور عزت والے۔

پھر اوعیہ ماثورہ پڑھنا شروع کرے۔ دعاؤں کی کتاب سے یاد کرے۔ جب دعاؤں سے فارغ ہو تو تسبیح
 و تہلیل میں مشغول ہو۔ ہر ایک کو سو بار یا ستر دفعہ یاد کرے کہے اور جب دس ذکر دس بار ہوں گے تو سو مرتبہ ہو جائے
 گے۔ س۔ سے کم نہ چاہیے۔ ان دس ذکر کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں۔ طوالت کے خیال سے ہم نے

ان احادیث کا ذکر نہیں کیا۔ پہلا ذکر یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
 وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ
 هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی
 شریک نہیں، اس کا اسی کی بادشاہی ہے۔ اور
 اسی کے لیے تعریف ہے۔ زندہ کرتا اور مارتا
 ہے۔ وہ زندہ ہے کبھی نہ مرے گا۔ اس کے
 ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دوسرا ذکر:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ

نہیں کوئی معبود مگر اللہ بادشاہ حق، ظاہر
 کرنے والا۔ ۱۲

تیسرا ذکر:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پاک ہے اللہ ہر حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بڑا ہے۔
 برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت و طاقت

نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند اور عظمت والا ہے۔

چوتھا ذکر:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ -

پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہی حمد کے لائق ہے
پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا اور حمد و ثناء
کے لائق۔

پانچواں ذکر:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالرُّسُلِ:

ہمارا اور ملائکہ کا رب (اللہ تعالیٰ) پاک
اور بہت پاک ہے۔

چھٹا ذکر:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ -

پاک ہے ہمارا رب اور ملائکہ اور رسل کا رب۔

ساتواں ذکر:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ لَا
تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ -

اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری
رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ نہ سپرد کر مجھ کو
میرے نفس کی طرف ذرا بھی اور اچھے کر تو میرے
سب کام۔ ۱۲

آٹھواں ذکر:

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا
مُعْطٰی لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ
مِنْكَ الْجَدُّ -

اے اللہ کوئی نہیں روکنے والا اسے جو تو نے
عطا کیا اور کوئی نہیں عطا کرنے والا اسے
جو تو روک دے۔ نہیں نفع دیتا دولت مند کو
تیرے مقابلے میں اس کا مال۔ ۱۳

نواں ذکر:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ
مُحَمَّدٍ -

اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر
رحمت نازل کر۔

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَفُتُّ مَعَ اسْمِهِ
شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -
خدا کے نام سے وہ خدا کہ زمین و آسمان میں
اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرور نقصان
نہیں دے سکتی اور وہ سننے اور جاننے

والا ہے۔

ان دس کلمات کو دس دس بار پڑھے۔ یا جس قدر ہو سکے پڑھے۔ ہر ایک کی فضیلت الگ اور انس
ولذت جدا ہے اس کے بعد قرآن مجید پڑھنے میں مشغول ہو اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو قَوَائِمِ (جھنجھوڑنے
والی آیات) قرآن یعنی آیتہ الکرسی۔ آمین الرسول، شہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک اور سورہ حدید کا شروع اور
سورہ حشر کا آخر یاد کر کے پڑھا کرے اگر ایسی چیز پڑھنا چاہے جو فکر و دعا اور قرآن کی جامع ہے تو حضرت ابراہیم
تیمی کو حضرت خضر علیہ السلام نے مکاشفہ میں جو سکھایا وہ پڑھے۔ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ اسے مَسْبَعَاتِ عَشْر کہتے
ہیں وہ دس دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک سات بار پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد للہ۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الناس
قل هو اللہ۔ قل یا ایہا الکافرون آیت الکرسی یہ چھ چیزیں قرآن میں سے ہیں۔ اور چار ذکر ہیں ایک: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ
الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔

دوسرا: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد و سلم۔

تیسرا: اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات

اے اللہ بخش دے تو مسلمان مردوں اور

عورتوں کو۔ ۱۲

چوتھا:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَالْوَالِدَيْنِ وَافْعَلْ بِي
وَبِهِمَا عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مَا أَنْتَ لَنَا أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا
مَوْلَانَا مَا نَعْنُ لَنَا أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ۔

اے اللہ بخش دے تو مجھ کو اور میرے ماں
باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ
جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر
جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ کر تو ہمارے
ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے ہم
لائق ہیں۔ بے شک تو بخشنے والا رحم کرنے
والا ہے۔

ان مَسْبَعَاتِ عَشْر کی فضیلت میں ایک بڑی روایت۔ اچانکے علوم میں مذکور ہے جب اس سے فارغ ہو
تو فکر میں مشغول ہو۔ فکر کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں ان کا ذکر آئے گا۔ لیکن جو فکر ہر روز کرنا

ضروری ہے۔ یہ ہے کہ موت اور اجل کے نزدیک ہونے کا تفکر کرے اپنے دل میں کہے یہ امر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ باقی نہ رہا ہو۔ اس تفکر کا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ مخلوق دنیا کی طرف فقط درازی امید کا درجہ سے متوجہ ہے اگر اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ ایک مہینے یا ایک برس میں مر جائیں گے۔ تو جس دنیوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھاگیں۔ اور ایک دن میں بھی مر جانا ممکن ہے۔ باایں ہمہ لوگ ایسے کاموں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ ذَكَرَ أَنْ كَادَتْ قَرِيبٌ أَكْبَاهُ ۚ

جب دل کو صاف کر کے آدمی یہ تامل کرے گا۔ تو زُاد آخرت مہیا کرنے کی رغبت دل میں پیدا ہوگی اور چاہیے کہ یوں فکر کرے کہ آج کتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور کن کن گناہوں سے پرہیز کر سکتا ہے۔ ایام گزشتہ میں کیا کیا کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں جن کا تدارک ضروری ہے ان سب باتوں کے لیے تفکر و تدبیر کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو کشف حاصل ہو۔ تو ملکوت آسمان و زمین اور ان کے عجائبات دیکھے بلکہ حلال و جمال الہی ملاحظہ کرے۔ یہ تفکر سب عبادات و تفکرات سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کی بدولت خدا تعالیٰ کی عظمت دل پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو۔ محبت کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے۔ لیکن ہر ایک کو یہ مقام نہیں حاصل ہوتا تو اس کے عرس خدا کی نعمتیں جو اس کے شامل حال ہیں، سوچے اور ان مصیبتوں کا تفکر کرے جو اس جہان میں ہیں۔ اور ان سے وہ محفوظ ہے۔ مثلاً بیمار کی محتاجی وغیرہ تاکہ سمجھے کہ مجھ پر شکر واجب ہے شکر اس طرح ادا ہو گا کہ احکام بجالائے۔ گناہوں سے دور رہے الغرض ایک ساعت ان افکار میں رہے کہ طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک فجر کی سنت و فرض آئے سوا اور کوئی نماز درست نہیں اس کے بجائے ذکر فکر ہے۔

دوسرا در طلوع آفتاب سے وقت چاشت تک ہے اگر ممکن ہو تو جب تک آفتاب ایک نیزہ بلند ہو مسجد میں ٹھہرے اور تسبیح میں مشغول رہے۔ جب وقت مکروہ گزر جائے تو دو رکعت نماز پڑھے پھر دران چڑھے نماز چاشت افضل ہے اس وقت چار یا چھ یا آٹھ رکعت نماز پڑھے کہ یہ سب منقول ہیں یا جب آفتاب بلند ہو تو دو رکعت نماز پڑھے کہ ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے متعلق ہیں مشغول ہو جیسے بیمار پرہیزی کرنا خناس کے ساتھ جانا مسلمانوں کے کام کرتا۔ علماء کی محفل میں حاضر ہونا۔

تیسرا در وقت چاشت سے ظہر کی نماز تک ہے یہ در دو گروں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور

چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلکہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سیکھنے میں مشغول ہو۔ مگر ایسا علم پڑھے۔ جو آخرت میں کام آئے۔ نافع آخرت وہ علوم ہیں جو رغبت دنیا کو ضعیف اور رغبت آخرت کو قوی کر دیں علوم کے عیوب و آفات کو واضح کریں اور اخلاص کی طرف دعوت دیں لیکن جو علوم مناظرے و مباہلات اور غصے کا باعث بنیں نیز تاریخ قصص کا علم جو آرائشیں اور محض تفریح بازی سے متعلق ہے دنیا کی حرص اور زیادہ کرتا ہے۔ اور دل میں غرور و حسد کا غم بوتا ہے۔ وہ نافع علم۔ اجساد و دم، جو اہل القرآن اور اس کتاب میں مذکور ہے سب علوم سے پہلے اسے حاصل کرے۔

دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی تحصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن ذکر و تسبیح عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی عابدوں کا درجہ ہے اور یہ بڑا مقام ہے خصوصاً جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جو دل پر غالب ہو۔ اور اس میں گھر کرے۔ اور اس کے ساتھ چمٹ جائے۔

تیسری حالت یہ ہے کہ ایسے کام میں جس سے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہو، مشغول ہو۔ جیسے صوفیا فقہاء اور فقرا کی خدمت کرنا یہ نفل نمازوں سے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کا سامان بھی۔ اور عبادت پر ان کی معاونت بھی اور ان حضرات کی دعا کی برکت میں بڑا اثر ہے چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب میں مشغول ہو۔ اگر کسب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور زبان سے سلامت رہیں اور حرص دنیا سے زیادہ طلبی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے اندازہ پر قناعت کرے۔ تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہو گا تاہم عابدوں میں داخل ہو گا اور اصحاب الیمین کے درجے پہنچے گا۔ اور درجہ سلامت کو ہاتھ سے نہ جانے دنیا کمترین درجات سے ہے جو شخص ان چار حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اپنے اوقات صرف نہ کرے گا۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تابعین میں سے ہے۔ چوتھا درجہ وقت زوال سے نماز عصر تک ہے۔ وقت زوال سے پہلے قیلولہ کرنا چاہیے اس لیے کہ قیلولہ رات کی نماز کے لیے ایسا ہے جیسے روزہ کے لیے سحر کھانا۔ اگر رات کو عبادت گزار نہ ہو تو قیلولہ مکروہ ہے کیونکہ زیادہ سونا مکروہ ہے۔ جب قیلولہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے پہلے طہارت کرے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہنچ کر اذان سنے اور نماز تہیۃ المسجد پڑھے اور مؤذن کو جواب دے۔ اور فرض سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے۔ اور لمبی کر کے پڑھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار رکعت لمبی پڑھتے اور

فرماتے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی یہ چار رکعت نماز پڑھتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعا مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض اور دو رکعت سنت پڑھے۔ پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یا ذکر تلاوت قرآن یا بقدر حاجت حلال کمائی کرنے کے سوا اور کسی دنیوی کام میں مشغول نہ ہو۔

پانچواں ورد عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عصر کی نماز سے پہلے مسجد میں آئے چار رکعت نماز پڑھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز فرض سے فارغ ہو تو جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کاموں کے سوا اور کسی امر دنیوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب سے پہلے مسجد میں جاٹے۔ تسبیح استغفار میں مصروف ہو اس لیے کہ اس وقت کی فضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
اور تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ آفتاب
نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے۔

اس وقت والشمس۔ واللیل۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے اور آفتاب ڈوبنے وقت میں استغفار میں ہونا چاہیے غرضیکہ سب اوقات منضبط و منقسم رہیں۔ اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہو اس سے ظاہری عمر میں برکت ہوتی ہے اور جس شخص کے اوقات نظم و ضابطہ کے تحت نہ ہوں گے بلکہ جس کام کا اتفاق ہوا وہ کر لیا اس کی عمر ضائع ہو جائے گی۔

رات کے تین اوراد:

پہلا ورد مغرب کی نماز سے عشا کی نماز تک ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جاگتے رہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ آیت کریمہ:

تَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ مَضَاجِعِ
الْكَاهِنِ ہوتے ہیں پہلوا ان کے خواب گاہ سے

انہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ چاہیے کہ عشاء کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے۔ بزرگوں نے دن کو روزہ رکھنے سے زیادہ اس امر کو افضل قرار دیا ہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھنا ہے۔ اور وتر سے فارغ ہو کر گپ شپ لہو و لعب میں مشغول نہ ہو۔ کہ سب اعمال و اشتغال کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے اور ان کاموں کا انجام کار خیر پر ہونا چاہیے۔

دوسرا ورد سونا ہے۔ اگرچہ میند عبادات سے نہیں۔ لیکن اگر آداب و سنن سے راستہ ہو تو منجملہ عبادات ہے۔ سنت یہ ہے کہ قبلہ رو سوئے پہلے واہنے کوٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر میں سلاتے

ہیں۔ خواب کو موت کا بھائی اور بیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور ممکن ہے جو روح خواب میں قبض ہو جاتی ہے واپس نہ آئے تو چاہیے کہ کار آخرت درست ہوں بایں طور کہ طہارت کے ساتھ سوئے تو بہ کمر کے عزم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نصیب ہوا تو پھر گناہ نہ کر دے گا۔ اور تکیہ کے نیچے وصیت نامہ لکھ کر رکھے اور تکلف سے نیند نہ لائے۔ نرم پھونانہ پچھائے تاکہ نیند غلبہ نہ کرے۔ کیونکہ سونا عمر کو بیکار کھونا ہے۔ دن رات میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ سونا چاہیے۔ کہ چوبیس گھنٹے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایسا کرے گا۔ تو اگر ساٹھ برس کی عمر پائے گا تو اس میں سے بیس برس کا زمانہ نیند کی نذر ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ ضائع نہ کرنا چاہیے۔ پانی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کو یا صبح سویرے نماز کے لیے اٹھے تو وضو کا آرام ہو۔ قیام شب کا یا صبح اٹھنے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو اگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ بھی سو جائے تو بھی ثواب حاصل ہو گا۔ اور جب زمین پر پلور رکھے تو کہے:

يَا سَمِيكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنَبِيَّ وَبِاسْمِكَ اے میرے رب میں نے تیرے نام سے

پلو بستر پر رکھا اور تیرے نام سے ہی

اٹھاؤں گا۔

جیسا کہ دعاؤں میں مذکور ہے اور آیتہ الکرسی، امن الرسول، قتل اعوذ برب النطق اور قتل اعوذ برب الناس اور تبارک الذی پڑھے تاکہ فکر و طہارت کے عالم میں سوئے۔ جو شخص اس طرح سوتا ہے اس کی روح کو عرش پر لے جاتے ہیں اور جب تک جاگے اس کو نماز ادا کرنے والوں میں لکھتے ہیں۔

تیسرا اور وہ تہجد ہے اور وہ نماز شب ہے۔ چاہیے کہ آدھی رات کو اٹھے کہ پچھلی آدھی رات کو دو رکعت نماز پڑھنا اور بہت سی نمازوں سے بہتر و افضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا۔ رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ کتاب احیائے علوم میں وہ سب احادیث مذکور ہیں غرض دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر و معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی وقت بیکار نہ کھونا چاہیے۔ جب ایک شبانہ روز ایسا کیا تو آخر عمر تک ہر روز ایسا ہی کیا کرے۔ اگر یہ اس پر دشوار ہو تو بڑی امید نہ رکھے۔ اپنے دل میں یہ کہے کہ آج کے دن تو ایسا کروں شاید آج ہی رات مرجاؤں۔ آج کی رات تو بہ کروں شاید کل ہی مرجاؤں۔ ہر روز ایسا ہی کرے۔ جب اوراد کی پابندی سے کمزور ہو جائے تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپنا وطن جانے سفر میں تکالیف و مصائب ہوتے ہیں۔ فراغت اور آسودگی اسی میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھائے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی مقدار ظاہر و واضح ہے کہ عمر جاودانی جو آخرت میں ملے گی اس کی نسبت کتنی ہے۔ اور کیا ہے۔ اگر کوئی

شخص دس برس کی راحت کے لیے ایک سال رنج واذیت برداشت کرے تو تعجب کی کون سی بات ہے
 پھر لاکھ برس بلکہ ہمیشہ کی راحت کے لیے سو برس رنج اور اذیت اٹھانا مقام تعجب کب ہے۔
 کیا کئے معادت اردو کارکن عبادات ختم ہوا۔

بفضل تعالیٰ ومنہ و احسانہ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور
 عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین
 برحمتک یا ارحم الراحمین

رکن دوم

یہ رکن معاملات میں ہے
اس کی بھی دس اصلیں ہیں

اصل اول :- کھانا کھانے کے آداب	اصل ششم :- آداب گوشہ نشینی
اصل دوم :- آداب نکاح	اصل ہفتم :- آداب سفر
اصل سوم :- آداب کسب تجارت	اصل ہشتم :- آداب سماع
اصل چہارم :- طلب حلال	اصل نہم :- امر بالمعروف ونہی عن المنکر
اصل پنجم :- مخلوق کے ساتھ میل جول	اصل دہم :- حکومت و اقتدار کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
دُوسرا رکن معاملات کا بیان

پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ ذریعہ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور زراہ بھی راہ ہی میں شامل ہے۔ تو راہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس کا تخم علم و عمل ہے اور علم و عمل پر ہمیشگی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا راہ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا:

کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
حلال و طیب کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔

کھانے اور اچھا کام کرنے کو اس آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا تو جو کوئی اس نیت سے کھانا کھانا کہ مجھے علم و عمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسلمان کو ہر چیز پر ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نعرہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل و عیال کے منہ میں دے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان سب کاموں سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے۔ اور کھانا کھانا راہ دین سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی حرص سے نہ

کھائے کسب حلال سے بقدر ضرورت کھائے اور کھانا کھانے کے آداب ملحوظ رکھے :
کھانا کھانے کے آداب :

اے عزیز جان کہ کھانا کھانے میں کئی چیزیں سنت ہیں بعض کھانے سے پہلے بعض بعد اور بعض درمیان میں جو کام کھانے سے پہلے مسنون ہیں ان میں سے :

پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے پہلے ہاتھ منہ دھونا وضو کے مانند ہے۔ نیز اس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گا وہ انلاںس و نگدستی سے بے فکر رہے گا۔

دوسرا یہ کہ کھانا دسترخوان پر رکھے۔ خوان پر نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سفر (دسترخوان) سفر یاد دلاتا ہے۔ اور سفر دنیا آخرت یاد دلاتا ہے۔ اور دسترخوان پر کھانا تواضع و انکساری سے قریب ہے۔ اگر خوان پر کھانا رکھ کر کھائے گا۔ تو بھی درست ہے اس کی بھی نہیں آئی۔ لیکن دسترخوان پر کھانا اگلے بزرگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان ہی پر کھانا نوش فرمایا ہے۔

تیسرا یہ کہ اچھی طرح دامن اڑا لیا جائے کہ بائیں پسلی دبا کر بیٹھے تکیہ لگا کر نہ کھائے اس لئے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھا اور بندوں کے طریقوں سے کھانا ہونا چوتھا یہ کہ یہ نیت کرے کہ قوت عبادت کے لیے کھانا ہوں۔ خواہش کے لیے نہیں ابراہیم ابن شیبان نے فرمایا اسی برس ہو چکے ہیں کوئی چیز میں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ارادہ کرے کہ زیادہ کھا جائے اور عبادت سے روکتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو آدمی کا پیٹھ سیدھی رکھیں کافی ہیں اگر اس پر قناعت نہ ہو سکے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے ہے یعنی دو حصہ پیٹ کھانے پانی سے بھرے اور ایک حصہ سانس لینے کی خاطر خالی رکھے۔

پانچواں یہ کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے بہترین سنت بھوک ہے اس لیے کہ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور مذموم بھی جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو۔ اور کھانے سے ہاتھ کھینچتے وقت بھی بھوکا رہتا ہو وہ ہرگز طیب کا محتاج نہ ہو گا۔

۱۔ دسترخوان کپڑا وغیرہ جو زمین پر بچایا جاتا ہے۔ خوان نیز ڈھیر اونچی چیز کہتے ہیں۔

چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہو اس پر قناعت کرے عمدہ کھانا نہ ڈھونڈے اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت اور روٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقا اسی سے ہے اور روٹی کی بڑی تعظیم یہ ہے کہ اُسے سالن وغیرہ کے انتظام میں نہ رکھیں بلکہ نماز کے انتظار میں بھی نہ رکھیں۔ جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اسے کھالیں پھر نماز پڑھیں۔

ساتواں یہ کہ جس کسی کے ساتھ آدمی کھاتا ہے جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے۔ کہ تنہا کھانا اچھا نہیں۔ اور کھانے میں جتنے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا ہرگز تناول نہ فرماتے تھے۔

کھانے کے وقت کے آداب:

یہ ہیں کہ اول بسم اللہ کہے آخر کو الحمد للہ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے نوالے میں کہے بسم اللہ دوسرے میں بسم اللہ الرحمن تمییزے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے کہنا چاہیے کہ اوروں کو بھی یاد آجائے۔ داہنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے۔ کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کو اس طرح توڑے کہ خواہش کے خلاف ایک لقمہ لے چھوٹا نوالہ اٹھائے اور خوب چبائے جب تک پہلا نوالہ نہ مکمل جائے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ اور کسی کھانے کا عیب نہ نکالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا ہرگز عیب نہ نکالتے اگر اچھا ہوتا تو نوش فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔ اور اپنے سامنے سے کھائے۔ مگر طباق کے ادھر ادھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے کہ وہ انواع و اقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ترمید کو پیالے کے بیچ سے نہ کھائے۔ کنارے سے کھائے۔ اور روٹی کو بیچ سے نہ کھائے بلکہ کنارے سے لے کر اور گردے سے توڑ توڑ کر کھائے چھری سے روٹی اور گروشت کے ٹکڑے نہ کرے پیالہ وغیرہ جو چیز کھانے کی نہیں روٹی سے ہاتھ نہ پونچھے جو نوالہ وغیرہ گزٹھے اسے اٹھائے اور صاف کر کے کھائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو شیطان کے لیے چھوڑا ہو گا۔ انگلی پہلے منہ سے چائے پھر اپنے کسی کپڑے سے پونچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نشان نہ ہو جائے۔ کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں پھونکے نہیں۔ بلکہ تامل کرے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر خرم یا زرد آلو یا وہ چیز جو شمار کرتے کے لائق ہو تو طاق کھائے۔ سات گیارہ یا اکیس تاکہ اس کے سب کام خدا تعالیٰ کے ساتھ مناسبت پیدا کرے۔ کیونکہ خدا طاق

۱۰ سالن میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں تو اس کھانے کو ترمید کہتے ہیں۔

ہے۔ اس کا جوڑا نہیں۔ اور جس کام کے ساتھ خدا کا ذکر کسی طرح سے بھی نہ ہو وہ کام باطل اور بے فائدہ ہوگا۔ اسی بنا پر طاق جفت سے اولیٰ ہے کہ حق تعالیٰ سے مناسبت رکھتا ہے۔ خرمے کی گٹھلی خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھا نہ کرے اور ہاتھ میں لٹے نہ رہے۔ علیٰ ہذا القیاس وہ چیز جس کا پھوک پھینکتے ہوں، کھانا کھانے میں بہت پانی نہ پئے۔

پانی پینے کے آداب:

یہ ہیں کہ پانی کا برتن داہنے ہاتھ میں لے بسم اللہ کہے اور آہستہ پئے۔ کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے نہ پئے۔ پیے دیکھ لے کہ اس میں تنکا یا کیڑا نہ ہو اگر ڈکار آئے تو کوزہ کی طرف سے منہ پھیرے۔ اگر ایک دفعہ سے زیادہ پینا چاہتا ہے تو تین دفعہ کر کے پئے ہر بار بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہے اور کوزہ کے نیچے دیکھتا ہے تاکہ پانی کہیں نہ ٹپکے جب پی چکے تو کہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا
بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا
بِذُنُوبِنَا۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسے
میٹھا خوشگوار بنایا اپنی رحمت سے اور
ہمارے گناہوں کے باعث اسے کڑا اور

کھاری نہ بنایا۔ ۱۲

کھانے کے بعد کے آداب:

یہ ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ کھینچے انگلی کو منہ سے صاف کرے پھر دسترخوان میں پونچھے روٹی کے ٹکڑے چُن لے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا۔ اس کا گزراں میں وسعت ہوگی۔ اور اس کی اولاد بے عیب و سلامت رہے گی اور وہ ٹکڑے حور عین کا مہر ہوگا۔ پھر خلال کرے۔ جو کچھ دانتوں سے نکل کر زبان پر آئے اسے نکل جائے۔ اور جو کچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور برتن کو انگلی سے صاف کرے۔ کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص برتن پونچھ لیتا ہے تو برتن اس کے حق میں یوں دعا کرتا ہے۔ کہ اے پروردگار جس طرح اس نے مجھے شیطان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ تو اسے آتش دوزخ سے آزاد کر۔ اور اگر برتن کو دھو کر اس کا دھواں پی جائے تو ایسا ثواب ہوگا گویا ایک غلام آزاد کیا۔ کھانے کے بعد کہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَنَا وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا۔

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے
کھلایا اور پلایا۔ ہمیں اور کافی ہوا ہمارے

لیے اور پناہ دی ہم کو اور ہمارا سر وار اور
ہمارا صاحب ہے۔

اس کے بعد قلّٰ هو اللہ اور

اور بلا ہفت پڑھے۔ اگر حلال کا کھانا کھایا ہو تو شکر کرے اور شبہ کا کھانا کھایا ہو تو روئے اور غم کرے کہ جو شخص کھاتا اور روتا ہے وہ اس شخص کا سانہیں جو کھاتا اور غفلت کے سبب سے ہنتا ہے۔ جب ہاتھ دھونے لگے تو اشنان بائیں ہاتھ میں سے پیرے دانتوں کی انگلیوں کے سرے بے اشنان ملے۔ دھوئے پھر منہ اشنان میں انگلی ڈبوئے پھر پوٹا اور دانت اور نالو پر رکھ کر خوب ملے اور انگلیوں کو دھوئے پھر منہ اشنان سے دھوئے

کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب:

تنہا ہو یا کسی کے ساتھ کھانا کھائے بہ آداب جو بیان ہو چکے ہیں ان کا تو بہر حال دھیان رکھے لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے تو سات آداب اور ملحوظ رکھے۔

پہلا یہ کہ جو شخص عمر یا علم یا پرہیزگاری میں یا اور کسی وجہ سے بڑھ کر ہو جب تک وہ کھانے کو ہاتھ نہ بڑھائے اس وقت تک یہ بھی ہاتھ نہ پکائے۔ اگر خود سب سے بڑھ کر ہو تو اوروں کو اشارہ میں نہ رکھے۔

دوسرا یہ کہ چپ نہ رہے کیونکہ یہ اہل عجم کی عادت ہے بلکہ متقی اور پرہیزگاروں کے قصے حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں سے اچھی اچھی باتیں کرے و اہیات خرافات نہ کہے۔

تیسرا یہ کہ ہم پیالہ کا دھیان رکھے تاکہ اس سے زیادہ نہ کھا جائے۔ اگر کھانا مشترک ہے تو یہ حرام ہے بلکہ خود کم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اس کے سامنے بڑھائے اگر ساتھی آہستہ آہستہ کھاتا ہے تو اس سے اصرار کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے مگر تین بار سے زیادہ کھاؤ کھاؤ نہ کرے کہ اس سے زیادہ کھانا الحاح و افراط ہے اور قسم نہ دے اس لیے کہ کھانا قسم دلانے سے کم شان رکھتا ہے۔

چوتھا یہ کہ ساتھی کو اس سے کھاؤ کھاؤ کہنے کی حاجت نہ پڑے۔ بلکہ جس طرح وہ کھاتا ہے اسی طرح اس کا ساتھ دے۔ اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے اس لیے کہ یہ ریا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح باادب رکھے جس طرح لوگوں کے سامنے مودب رہتا ہے تاکہ جب لوگوں کے ساتھ ہو تو ادب سے کھانا کھا سکے۔ اور اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا۔ تو بہتر ہے اور اگر اوروں کی خوشی کے لیے زیادہ کھائے گا تو بھی بہتر ہے حضرت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور خرما ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا ایک ایک گٹھلی کے پیچھے اسے ایک ایک درم دوں گا۔ پھر گٹھلیاں گنتے کہ کس کے پاس زیادہ ہیں اور ہر گٹھلی کے پیچھے اسے ایک ایک

ملہ ایک کھاری پتی کھاری زمین میں اتی ہے اس سے کپڑا دھوتے ہیں تو صابن کی طرح صاف کرتی ہے اور اگر اس کو جلا دیں تو تھپڑ کی مانند ہو جایا کرتی ہے۔ عام زبان میں اسے سبھی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (لا غیاث اللغات)

درم دیتے۔

پانچواں یہ کہ نگاہ نیچی رکھے۔ ادوروں کے نوالے کو نہ دیکھے اگر لوگ اس کا ادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو ادوروں سے پہلے خود ہاتھ نہ کھینچے۔ اگر ادوروں کے نزدیک کچھ حقیرے تو پہلے ہاتھ رد کے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے۔ اگر اچھی طرح نہیں کھا سکتا تو عذر بیان کر دے تاکہ دوسرے شرمندہ نہ ہوں۔

چھٹا یہ کہ جس امر سے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہو وہ نہ کرے۔ برتن میں ہاتھ نہ جھٹکے برتن کی طرف منہ اتنا نہ جھکائے کہ منہ سے جو بھلے وہ برتن میں جائے۔ اگر منہ سے کچھ نکالے تو منہ کو پھیر لے۔ چکنا نوالہ سرکہ میں نہ ڈبوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہوا ہے برتن میں نہ ڈالے کہ ان ہاتھوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی۔ اور گھنونی قسم کی باتیں نہ کرے۔

ساتواں یہ کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے۔ جو شخص معزز ہوا سے مقدم کرے۔ اگر لوگ اس کی تعلیم کریں تو مان لے اور دانی طرف سے طشت کو گھمائے۔ سب کے ہاتھوں کا دھون جمع کرے۔ اگر ایک کے ہاتھ کا دھون الگ نہ پھینکے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولیٰ اور فرقتی سے نزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہستہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے بیٹھنے سے اس کا کھڑا رہنا اولیٰ تر ہے یہ سب آداب حدیث میں وارد ہوئے ہیں انسان و حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہوتا ہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی چاہتا ہے کھاتا ہے۔ بات نہیں جانتا۔ خدا نے اس کو یہ تمیز ہی نہیں دی۔ اور انسان کو چونکہ یہ تمیز عنایت ہوئی ہے اگر وہ اس پر کار بند ہوگا تو عقل و تمیز کی نعمت کا خزانہ اس نے ادا نہ کیا اور کفران نعمت کا مرتکب ہوا۔

دوستوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت :

اسے عزیز جان کہ کسی دوست کی ضیافت کرنا۔ کثیر مقدار میں صدقہ دینے سے بھی افضل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے تین چیزوں کا بندہ سے حساب نہ لیں گے۔ ایک تو جو کچھ سحری کے وقت کھائے گا۔ دوسرے جس سے روزہ افطار کرے گا۔ تیسرے جو کچھ دوستوں کے ساتھ کھائے گا حضرت جعفر ابن محمد راضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں۔ جب دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تو جلدی نہ کر تاکہ دیر ہو کہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھانا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس کا حساب نہ ہوگا۔ ایک بندہ رگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے اور کہتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے بڑھے اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بڑھاؤں۔ اس میں سے کھاؤں۔ امیر المؤمنین حضرت

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صاع کھانا بھائیوں کے سامنے رکھنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک غلام آزاد کر دوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بنی آدم میں بھوکا ہوا اور تونے مجھے کھانا نہ دیا۔ آدمی عرض کرے گا۔ بار خدا یا تو کیونکر بھوکا ہوا۔ تو تو عالم کا مالک ہے تجھ کو کھانے کی کچھ حاجت نہیں ارشاد ہو گا تیرا بھائی بھوکا تھا تو اگر اس کو کھانا دیتا تو گویا مجھ کو دیتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پانی دیتا ہے حق تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے سات خندق و درہ رکھتا ہے۔ ہر ایک خندق کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت ہے اور فرمایا:

خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ
تم میں وہ شخص بہتر ہے جو کھانا بہت دے۔

جو دوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں ان کے کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ اس صورت میں چار آداب ہیں۔

پہلا آداب یہ ہے کہ قصد کھانے کے وقت کسی کے پاس نہ جائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص بے بلائے کسی کا کھانا کھانے کا قصد کرے وہ جانے میں گنہگار ہو گا۔ اور کھانے میں حرام خورد اگر اتفاقاً کھانے کے وقت چاہیے تو بے کہے نہ کھائے۔ اور اگر کہیں کہ کھاؤ اور وہ جانے کہ دل سے نہیں کہتے ہیں تو بھی کھانا نہ چاہیے۔ لیکن لطائف الہیمل کے ساتھ انکار کرے۔ مگر جس دوست پر اعتماد اور جس کے دل سے آگاہ ہے اس کے گھر قصد کھانے کی نیت سے، جانا درست ہے۔ بلکہ دوستوں میں یہ امر سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے وقت حضرت ابوالیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اور حضرت ابوالثیم ابن الیہان کے گھر تشریف لے گئے اور مانگ کر کھانا نوش فرمایا۔ یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے۔ بشرطیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب ہے۔ کسی بزرگ کے تین سو ساٹھ دوست تھے۔ وہ بزرگ ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے۔ کسی بزرگ کے تیس دوست تھے کوئی بزرگ سات دوست رکھتے تھے۔ ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے یہ دوست ان بزرگوں کے لیے گویا کسب و صفت تھے اور ان کی عبادت میں سبب فراغت تھے۔ بلکہ جب دینی دوستی ہو گئی تو اگر دوست گھر میں نہ ہو تو بھی اس کے کھانے میں سے کھا لینا درست ہے۔ جناب سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ الثناء حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور ان کی عدم موجودگی میں ان کا کھانا نوش فرمایا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہوں گے۔ حضرت محمد بن واسع صاحب وسع بزرگ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ کے گھر تشریف لے جاتے اور جو کچھ پاتے کھاتے جب حضرت

حسن بصری اپنے گھر تشریف لاتے تو اس سے بہت خوش ہوتے۔ ایک گروہ نے حضرت سفیان ثوری کے گھر میں ایسا ہی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کو یاد دلایا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آئے تو جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے لا رکھے۔ کچھ تکلف نہ کرے اگر اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق ہونہ یا وہ نہ ہو تو اسے رکھ چھوڑے۔ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی آپ نے فرمایا تین شرائط سے تیرے گھر آؤں گا ایک یہ کہ بازار سے کچھ نہ لائے دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اس میں سے کچھ پھیر نہ لے جا۔ تیسری یہ کہ اپنے اہل و عیال کا پورا حصہ بچا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ گئے ہیں اگر درمیان سے تکلف اٹھ جائے تو بے دھڑک ایک دوسرے سے مل سکتا ہے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیا انہوں نے فرمایا تم جب اکیلے ہوتے ہو تو ایسا نہیں کھاتے اور میں بھی اکیلے میں ایسا نہیں کھاتا تو جب ہم اور تم اکٹھے ہوا تو یہ تکلف کرنا کیوں چاہیے یا تم تکلف ختم کر دو یا میں آنا موقوف کر دو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں۔ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرنا جو کچھ حاضر ہو اس سے بھی نہ دریغ کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روٹی کا ٹکڑا اور خشک چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو ما حاضر کرنا چیز جان کر سامنے نہ لائے۔ یادہ شخص جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اسے حقیر جانے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکاری بڑے ہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے اگر حق سبمانہ و تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرنا تو میں نکلت کرنا۔ کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کیا تا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ کو تو نہ پایا۔ ایک خوبصورت عورت دیکھی تعجب ہوئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہو کر ایسی عورت پر طاعت کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈا تو ایک جگہ مزدوری کو گئے ہوئے تھے۔ آپ کو وہاں کھانا کھاتے پایا ان لوگوں نے آپ سے باتیں کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب اٹھے تو وہاں سے ننگے پاؤں چلے ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کاہلوں کا سر نہ ہونا محل تعجب معلوم ہوا عرض کی یا حضرت یہ کیا باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے۔ میری آنکھ اور دل کہیں نہ لگ جائے۔ اور تم سے کھانے کو جو نہ کہا تو اس لیے کہ یہ میری مزدوری تھی۔ کہ کام کروں اگر کم کھاتا تو کام میں تقصیر کرتا اور کام کرنا مجھ پر فرض تھا اور ننگے پاؤں اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھگڑا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے ہوتے

ہیں بھرے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کاموں میں صدق و راستہ تکلف کرنے سے بہتر ہے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر دشوار ہوگا تو اس پر حکومت نہ کرے جب مہمان کو دو چیزوں میں اختیار دیں تو جو چیز میزبان پر زیادہ آسان ہو اسے اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ایسا ہی کرتے تھے۔ کوئی شخص حضرت سلیمان کے پاس گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑا اور نمک اس شخص کے سامنے لا کر رکھ دیا رہ ہرالا اگر نمک میں ستر ہرتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت سلمان اور کرب چیر پاس نہ رکھتے تھے آفتابہ گرد رکھ کر ستر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَنَعَّيْنَا بِمَا رَزَقَنَا شکر ہے اس اللہ کا جس نے قناعت دی مجھ کو

اس چیز پر جو روزی مجھے دی۔

حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر تجھ میں قناعت ہوتی تو میرا آفتابہ گرد رکھنے کی زبردستی نہ آتی مگر جہاں جانے کہ میزبان کو دقت نہ ہوگی بلکہ خوش ہوگا۔ تو اس سے مانگنا درست ہے۔ حضرت امام شافعیؒ بغداد میں زعفرانی کے گھر تشریف رکھتے تھے زعفرانی روز کھانے کی اقسام لکھ کر پکارنے والے کو دے دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک قسم کا کھانا دستخط خاص سے اس میں بڑھا دیا۔ جب زعفرانی نے اس کتبہ کو لوندی کے ہاتھ میں دیکھا بہت خوش ہوا اور شکرانہ میں اس لوندی کو آزاد کر دیا۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا حکم بجالانے پر دل سے راضی ہو تو مہمانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اور کس چیز کی آرزو کرتے ہو۔ اس لیے کہ جوان کی آرزو بدلانے میں کوشش و مستعدی کرتا ہے ہزار ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامہ میں لکھتے۔ اور ہزار ہزار برائیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹا دیتے۔ اور ہزار ہزار درجہ بلند کرتے ہیں اور تین جلتوں میں سے اسے حصہ دیتے ہیں۔ ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن مہمان سے یہ پوچھنا کہ فلانی چیز لاؤ یا نہ لاؤں مکروہ اور بُرا ہے۔ بلکہ جو کچھ موجود ہے لے آئے اگر مہمان نہ کھائے تو لے جائے۔

میزبانی کی فضیلت:

اسے عزیز جان کہ جو بیان کیا گیا اس صورت میں تھا کہ کوئی شخص بے بلائے ملاقات کو آئے دعوت کرنے کا حکم اور بے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مہمان خود آجائے تو کچھ تکلف نہ کر اور اگر تو بلائے تو کچھ اٹھانہ کھ

۱۵ ایک قسم کی پتی ہے جس سے فقیر لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ ۱۶

یعنی جو تکلف تجھ سے ہو سکے کر اور ضیافت کی بڑی فضیلت ہے اور یہ عرب کی عادت ہے کہ وہ لوگ سفر میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ اور ایسے مہمان کا حق ادا کرنا اہم ہے اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "جو شخص مہماندار نہیں اس میں خیر نہیں۔ اور فرمایا ہے مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو" کیونکہ جب تکلف کرو گے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھو گے۔ اور جو شخص مہمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے خدا اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے انھذا اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی غریب مہمان آپہنچے تو اس کے لیے قرض لے کر تکلف کرنا درست ہے۔ لیکن دوستوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں تکلف نہ کرنا چاہیے کہ تکلف کرتے کرتے محبت ہی جاتی رہے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے میں رجب کے مہینے میں ادا کروں گا کہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا جب تک کچھ کرو نہیں رکھو گے نہ دوں گا حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا۔ واللہ میں آسمان میں امین ہوں زمین میں امین ہوں اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا۔ اب میری وہ زرہ لے جا اور کرو رکھ لائیں لے گیا اور کرو رکھ کر لایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مہمان کو ڈھونڈنے ایک دو میل جاتے۔ جب تک مہمان نہ ملتا۔ کھانا نہ کھاتے ان کے صدق و خلوص کی برکت سے آج تک ان کے مشہد میں رسم ضیافت باقی ہے حتیٰ کہ کوئی رات مہمان سے خالی نہیں جاتی۔ اور کبھی سودو سو مہمان آ رہتے ہیں۔ بہت سے گھاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔

دعوت اور اسے قبول کرنے کے آداب:

جو شخص دعوت کرتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ نیک لوگوں کے سوا اور کو نہ بلائے۔ کیونکہ کھانا کھانا تو بڑھاتا ہے اور ناستق کو کھانا دنیا فتنہ میں اس کی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بلائے امیروں کو نہ بلائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ طعام ولیمہ سب کھانوں سے بدتر ہے جس کے لیے امیروں کو بلائیں اور فقیروں کو محروم رکھیں۔ اور فرمایا ہے تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایسے شخص کو بلا تے ہو جو نہ آئے اور جو آنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ اور چاہیے کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کو نہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہو گا۔ دعوت سے کبر و بڑائی کا ارادہ نہ کرے ادا لے سنت اور فقرائے کی راحت کا خیال کرے جسے جانے کہ دعوت قبول کرنا اسے دشوار ہے اسے نہ بلائے۔ کہ اسے تکلیف ہو گی۔ اور جو شخص اس کی دعوت قبول کرنے میں رغبت نہ کرے۔ اس کی بھی دعوت نہ کرے۔ کہ وہ اگر مان بھی لے گا تو کھانا کراہت سے کھائے گا۔ اور یہ امر خطا کا سبب ہو گا۔ دعوت کرنے کا:

پہلا ادب یہ ہے کہ فقیر و امیر میں کچھ فرق نہ کرے فقیر کی دعوت سے بے پروا کی نہ کرے۔ اس لیے

کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فیروز کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا گور ایک محتاج قوم کی طرف ہوا وہ لوگ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ عرض کی کہ اسے فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ آپ سواری پر سے اتر کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور فرمایا حق تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے عمدہ کھانا پکوا یا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نوش فرمایا۔

دوسرا ادب:

یہ ہے کہ اگر جانتا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان تجاؤں گا اور رسمی میزبانی جانے گا تو اس سے چلے بہانے سے معذرت کر دے اور دعوت قبول نہ کرے بلکہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان ماننے علیٰ ہذا القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یا وہاں کا انداز بُرا ہے مثلاً اس جگہ فرش اطلسی ہے۔ چاندی کی انگلیٹھی یا دیوار اور چھت میں جانوروں کی تصویر ہے یا راگ مع مزامیر ہے یا کوئی مسخرہ پن کرتا ہے۔ یا فحش بکتا ہے یا جوان عورتیں مردوں کو دیکھنے آتی ہیں۔ یہ سب بری باتیں ہیں ایسی جگہ نہ جانا چاہیے اسی طرح اگر میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہو یا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے۔ اگر دعوت قبول کی اور وہاں کوئی بُری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔

تیسرا ادب:

یہ ہے کہ راہ دور ہونے کے سبب سے دعوت رد نہ کرے۔ بلکہ عادت کے مطابق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے تو ریت میں ہے کہ بیمار پرہیزی کے لیے ایک میل جا۔ جنازے کے ساتھ دو میل جا بہان کے لیے تین میل جا دینی بھائی کی ملاقات کے لیے چار میل جا۔

چوتھا ادب:

یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرے بلکہ اس میں شرکت کرے۔ اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوش ہو اور اچھی باتوں پر قناعت کرے کہ روزہ دار کی میزبانی یہی ہے۔ اگر رنجیدہ ہو تو روزہ کھول ڈالے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب روزہ سے بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو میزبان کی رضامندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے۔ اور فرمایا کہ تیرا بھائی تو کلیف کرے اور تو کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ پیٹ کی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول نہ کرے۔ کہ یہ جانوروں کا کام ہے۔

بلکہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے۔ اور اس بات سے بچنے کی نیت کرے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا۔ وہ خدا اور رسول کا گنہگار ہوگا اسی سبب سے علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز و اکرام کی نیت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اکرام کرے اس نے خدا کا اعزاز و اکرام کیا اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس نے خدا کو خوش کیا اور ملاقات میزبان کی نیت کرے اس لیے کہ دینی بھائیوں کی ملاقات عبادات میں سے ہے اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص بد خوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا۔ دعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا۔ اور ایسی نیتوں کی بدولت مباح چیزیں قرب خدا کا باعث ہوتی ہیں۔ بزرگان دین نے کوشش کا سہہ کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جسے دین سے مناسبت ہو تاکہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔

میزبان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب:

یہ ہیں کہ میزبان کو نشتر نہ رکھے۔ جانے میں جلدی کرے۔ اچھی جگہ نہ بیٹھے۔ جہاں میزبان کہے وہاں بیٹھے۔ اگر اور مہمان مقام صدر میں اسے بٹھالیں تو انکار نہ کرے۔ عورتوں کے حجرے کے برابر نہ بیٹھے۔ جہاں سے کھانا لاتے ہیں ادھر بار بار نہ دیکھے۔ جب بیٹھے تو جو شخص قریب تر ہے اس کی مزاج پر سی کرے۔ اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو انکار کرے۔ اگر اس امر کو منع نہ کر سکے تو وہاں سے اٹھ جائے۔

حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سرمہ دانی بھی دیکھے تو پسہ پیے کہ اٹھ کھڑا ہو اگر مہمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طہارت کی جگہ بنا دے۔ کھانا رکھنے کے آداب یہ ہیں۔ کہ جلدی کرے۔ یہ امر مہمان کے اکرام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انتظار نہ کرے۔ اگر بہت لوگ آچکے ہیں اور ایک باقی ہو تو حاضروں کی رعایت زیادہ بہتر ہے۔ مگر جب فقیر نہ آیا ہو اور انتظار نہ کرنے سے دل شکستہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت سے تاخیر بہتر ہے۔

حاتم اصم نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیزوں میں جلدی پسہ پیے۔ ۱۔ مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ ۲۔ مردہ کی تجہیز میں۔ ۳۔ لڑکیوں کے نکاح میں۔ ۴۔ قرض ادا کرنے میں۔ ۵۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے مہرہ لائے اور دسترخوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے: دسترخوان پر جب ہر چیز ہوتی ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں! اور اچھا کھانا لائے

رکھنا چاہیے تاکہ اس سے آسودہ ہو جائیں۔ بہت سے کھلانے والوں کی یہ عادت ہے کہ ثقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت کھا سکے یہ مکر وہ ہے اور بعض کی یہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔ جب طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ ابھی سیر نہ ہوا ہو۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھانا نہ رکھے کہ اس میں بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے مگر اس نیت سے زیادہ کھانا رکھنے میں مخالفت نہیں کہ جو کچھ بڑھ جائے گا اس کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا کھانا رکھا۔ حضرت سفیان ثوری نے اُن سے فرمایا: کیا تمہیں اسراف کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اور چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کا حصہ پہلے نکال لے۔ تاکہ اُن کی نظر دسترخوان پر نہ رہے۔ کیونکہ جب کچھ نہ بچے گا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے۔ اور یہ امر درست نہیں کہ مہمان کھانا باندھ لے جائے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہے۔ مگر یہ کہ میزبان اُن کی شرم کا لحاظ نہ کرے۔ اور عاف کہہ دے یا یہ جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھانا باندھ لے جانا درست ہے۔ بشرطیکہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر نہ یادہ سے باندھ لے گا تو حرام ہو جائے گا۔ اگر میزبان کی مرضی نہ ہو۔ تو بھی حرام ہے۔ اس میں اور چوری سے لے جانے میں کوئی فرق نہیں۔ اور جو کچھ وہ شخص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے خوشی خاطر سے نہ چھوڑے وہ بھی حرام ہے۔

ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آداب :

یہ ہیں کہ اجازت سے نکلے اور میزبان کو چلمیٹے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسا ہی کرتے تھے۔ اور چاہیے کہ میزبان اچھی طرح بات کہے اور کشادہ پیشانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے کہ حسن خلق بہت سی عبادات سے بہتر ہے۔

حکایت :

ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اس کا بیٹا باپ کی بے اطلاع حضرت جنید قدس سرہ کو بھی بلا لایا۔ آپ جب اُس کے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ اُس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے بڑا کچھ دو بارہ بلائے آیا آپ تشریف لے گئے۔ پھر اُس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے اس طرح چار بار حضرت جنید قدس سرہ تشریف لائے تاکہ اُس بڑے کا دل خوش ہو اور ہر بار پلٹ گئے تاکہ اس کے باپ کا دل خوش ہو۔ حالانکہ آپ اس سے نارغ تھے اور ہر در قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو نہایت اللہ دیکھتے تھے۔

دوسری اصل آداب نکاح کا بیان

اسے عزیز یہ بات جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کرنا بھی راہِ دین سے ہے۔ کیونکہ راہِ دین کو جس طرح انسانیت کی بقا کی ضرورت ہے اور زندگی بے کھانے پینے کے ممال ہے۔ اسی طرح آدمی کی جنس اور نسل کی بقا کی بھی حاجت ہے اور یہ بے نکاح ممکن نہیں۔ تو نکاح اصل وجود کا سبب اور طعام بقائے وجود کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کو مباح کیا ہے۔ شہوت کے لیے نہیں بلکہ شہوت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تاکہ نکاح کا شوق ہی ہوا وہ لوگ نکاح کریں اور راہِ دین پر چلنے والے پیدا ہوں۔ اور راہِ دین پر چلیں اس لیے کہ خالق نے تمام کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

اور نہیں پیدا کیا میں نے جن وانس کو مگر اس لیے

کہ عبادت کریں میری۔

اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت بلو بیت کے بندے بڑھتے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب سے اور پیغمبروں کی امت پر فخر کروں گا۔ حتیٰ کہ اس عمل کے سبب بھی فخر کروں گا جو اپنی ماں کے پیٹ سے گر جائے تو جو شخص یہ کوشش کرتا ہے۔ کہ اولاد بڑھے اور خدا کی بندگی کرے اُس کا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے باپ کا بڑا حق ہے اور استناد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے۔ اور استناد راہِ دین پہچاننے کا۔ اسی بنا پر علماء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کرنا نوافل عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ اور جبکہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کرنا راہِ دین میں سے ہے تو اس کے آداب کی تفصیل جانتا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین بابوں میں معلوم ہوگی۔ پہلا باب نکاح کے فوائد و آفات کے بیان میں۔ دوسرا باب عقد نکاح کے آداب کے بیان میں۔ تیسرا باب نکاح کے بعد معاشرت و گوران کے آداب میں۔

پہلا باب نکاح کے فوائد و آفات کے بیان میں۔ اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی فضیلت اُس کے فوائد کے لحاظ سے ہے۔ اور اس کے پانچ فائدے ہیں۔

پہلا فائدہ اولاد ہے۔ اولاد کے سبب سے چار طرح کا ثواب ہے۔ پہلا ثواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جو حق تعالیٰ کو محبوب و مرغوب ہے۔ اُس کے کوشش کرتا رہے گا اور جو شخص حکمت آفرینش پہچانے گا اُسے اس بات میں کوئی شک نہ رہے گا کہ یہ بات حق تعالیٰ کی محبوب ہے۔ جب مالک اپنے بندے کو قابل زمین کاشت کے لیے دے۔ بیج عنایت کرے بیلوں کی جوڑی۔ گوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اُس پر

ایک ارادہ مسلط کرے۔ کہ اُسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو گر مالک زبان سے نہ کہے لیکن غلام اگر عقل رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب و مقصد جان جائے گا کہ مجھ سے کھیت چھوڑنا۔ بیج کاشت کرنا۔ درخت پیدا کرنا مقصود ہے خداوند کریم نے بچہ وان پیدا کیا۔ آلات مباشرت پیدا کیے۔ مردوں کی پشت عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ تو ان باتوں سے جو مقصود الہی ہے۔ وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یعنی نطفہ ضائع کرے۔ اور شہوت کو کسی جیلہ سے ٹال دے۔ تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا اس واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں طاعون میں مر گئیں۔ اور خود اُن کو طاعون ہوا۔ فرمایا جب تک میں مردوں میں نکاح کر دوں۔ میں نہیں جانتا کہ بے جوڑ مرد جاؤں۔ دو سزا ثواب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے سے کوشش کرتا رہے گا۔ تاکہ آپ کی اُمت زیادہ ہو۔ کہ اُس کے سبب سے آپ فخر کریں گے۔ اس لیے آپ نے بائجہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اُس کے اولاد نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اگر کھجور کی چٹائی گھر میں کبھی ہو تو بائجہ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بد صورت جلنے والی خوبصورت بائجہ سے بہتر ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنا شہوت کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ شہوت کی خاطر خوبصورت عورت بد صورت سے بہتر ہے تبسرا ثواب یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا ثواب منقطع نہیں ہوتا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے۔ کہ باپ کی موت کے بعد اُس کی دعا برابر جاری رہتی اور باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کو دکھاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ راحت پلتے ہیں۔

چوتھا ثواب یہ ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سلمے مر جائے تاکہ وہ اُس مصیبت کا رنج برداشت کرے اور لڑکا قیامت میں اُس کی شفاعت کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے سے کہیں گے کہ جنت میں جاؤ۔ چل جائے گا۔ اور کہے گا کہ اپنے ماں باپ کے بغیر مرنا اندر نہ جاؤں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کپڑے کو کپڑ کر کھینچا۔ اور فرمایا جس طرح میں تجھے کھینچتا ہوں اسی طرح بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں کھینچتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے۔ اور دفعتاً چلنا اور رونا شروع کر دیں گے اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے۔ حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہو گا۔ کہ تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔

حکایت:

ایک بزرگ نکاح کرنے میں غدر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے۔

اور لوگ پیاس کے مارے تیار ہیں۔ لڑکوں کا ایک گروہ ہے اُن کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے کٹورے ہیں۔ اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اُس بزرگ نے بھی پانی مانگا انہیں کسی لڑکے نے نہ دیا اور کہا کہ ہم میں تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے اسی وقت نکاح کیا۔

دوسرا فائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا اور شہوت جو ہمتیار ہے شیطان کا۔ اُسے اپنے سے دور کرتا ہے۔ اسی لیے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جس نے نکاح کیا اُس نے اپنے آدمی کو حفاظت میں کر لیا۔ اور جو شخص نکاح نہیں کرتا گو فرج کو بچالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کو بزدل گاہ سے اور دل کو دوسواس سے نہیں بچا سکتا۔

نکاح اولاد کی نیت سے کرے شہوت کے لیے نہیں اس لیے کہ جو کام مالک کو محبوب و مرغوب ہے فرمانبرداری کے لیے یوں نہیں ہوتا ہے۔ کہ شہوت ٹالنے کی نیت کرے۔ کیونکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ کہ متقاضی ہو اگرچہ اس میں اور حکمت بھی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اس میں بڑا مزہ رکھا ہے۔ تاکہ وہ مزا آخرت کے مزدوں کا نمونہ ہو جس طرح آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اُس کی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو۔ اگرچہ مباشرت کی لذت اور آگ کی اذیت آخرت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر و ناچیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق کے ہاں اُس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور ممکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں۔ جو عالموں اور بزرگوں ہی پر ظاہر ہوں۔ نہ سولی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے۔ کہ اس بات میں سب عورتیں برابر ہیں۔

تیسرا فائدہ یہ ہے نکاح کی بدولت عورتوں سے موانست ہوتی ہے اور اُن کے پاس بیٹھنے سے اُن کے ساتھ مزاج کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اس آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا ادا سی لاتا ہے۔ اس میں آدمی دل گرفتہ ہو جاتا ہے۔ یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے راحت و آسائش دل سے دفعۃً نہ چھین لو کہ اس سے دلی نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنا بڑا کام آ پڑتا کہ آپ کا جسم نازک اس کا تحمل نہ ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہؓ پرہہ ہاتھ رکھ کر فرماتے:

اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو۔
کَلِّمْنِي يَا عَائِشَةَ

اس سے آپ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو تقویت دیں تاکہ وحی کا بار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تو اس کا شوق آپ پر غالب ہوتا اور فرماتے ارخایا بلال یہاں تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی دماغ کو خوشبود سے قوت دیتے۔ اسی لیے فرمایا ہے:

حُبِّهِ إِلَىٰ مِنْ دُنْيَا كُنْ تَلَتْ الطَّيِّبُ
وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ۝
یعنی تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو حق تعالیٰ
نے میرا محبوب کیا ہے۔ خوشبو کو عورتوں کو اور
میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اور نماز کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ مقصود یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ اور خوشبو اور عورتیں
بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہو۔ اور آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے۔ وہ حاصل ہو ساسی لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مال و اسباب جمع کرنے سے منع کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول
اللہ دنیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں فرمایا:
لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا
شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً۔
زبان ذکر اور دل شاکر اور عورت پرست اختیار
کرے۔

یہاں عورت کو ذکر و شکر کے ساتھ بیان فرمایا۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غم خواری کرتی ہے۔ کھانا پکانا بہ تن دھونا جھاڑو دینا ایسے کاموں کے
لیے کفایت کرتی ہے۔ اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہو گا تو علم و عمل اور عبادت سے محروم رہے گا۔ اس لیے دین
کی راہ میں عورت اپنے خاندان کی بار و بار دنگار ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ
نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے۔ بلکہ اسباب آخرت سے ہے۔ یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے۔ تاکہ آخرت کے
کاموں میں مشغول رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت
نہیں ہے۔

پانچواں فائدہ عورتوں کے اخلاق پر صبر کرنا ہے اور ان کی ضروریات مہیا کرنا اور ان کو راہ شرع پر قائم رکھنا
اور یہ بڑی کوشش پر موقوف ہے۔ اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے بیوی کو نفقہ دینا
خیرات دینے سے بہتر ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل و عیال کے لیے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے۔
حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند بزرگوں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے۔ کسی نے پوچھا کوئی ایسا کام بھی ہے
جو جہاد سے بہتر ہو۔ بزرگوں نے فرمایا جہاد سے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانتے۔ حضرت ابن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں
وہ کام یہ ہے کہ جس کے اہل و عیال ہوں وہ ان کو درستگی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو ننگا کھلا
دیکھے انہیں کپڑا اڑھادے۔ اس کا یہ عمل جہاد سے افضل ہو گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام حنبل رحمۃ
اللہ علیہ میں تین خصلتیں ہیں۔ جو مجھ میں نہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زن و فرزند کے لیے کسب حلال کرتے
ہیں۔ میں فقط اپنے ہی لیے کسب کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہوں میں ایک گناہ ایسا ہے کہ عیال دار کا

کے رنج و مشقت کے سوا اور کچھ اس کا کفارہ نہیں۔

حکایت :

ایک بزرگ تھے اُن کی بیوی فوت ہو گئی دوسرے نکاح کے لیے لوگ بصد ہوئے۔ مگر وہ راغب نہ ہوئے اور فرمایا تنہائی میں حضور قلب اور دلجمعی بہت ہے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور مردوں کا ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے۔ جب اُن کے پاس آئے تو ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی مرد شوم ہے دوسرے نے کہا ہاں کہ یہ وہی مرد شوم ہے۔ چوتھے نے کہا ہاں وہی ہے۔ یہ بزرگ اُن لوگوں کی ہدایت سے خواب میں ڈرے اور کچھ نہ پوچھ سکے۔ ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اُس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کہا۔ اُس نے کہا کہ تم ہی کو تو کہا ہے۔ اس لیے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے۔ کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تمہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہے وہ بزرگ جب بیدار ہوئے تو فوراً نکاح کیا۔ تاکہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں۔ ان فوائد کے پیش نظر نکاح کی خواہش کرنا چاہیے۔

نکاح و آفات :

تین ہیں۔ ایک یہ کہ شاید کسب حلال نہ کر سکے۔ خصوصاً اُس زمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب سے شبہ یا حرام کا مال پیدا کرے۔ یہ امر اُس کے دین کی تباہی اور عیال و اطفال کی خرابی کا باعث بنے گا۔ اور کوئی نیکی اس کا تدارک نہیں کرتی۔ کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندے کے نیک عمل پہاڑ کے برابر ہوں گے اُسے تدارک کے پاس ٹھہرا کر پوچھیں گے کہ تو نے اپنے عیال کو نفقہ کہاں سے دیا اُس سے اس بات کی پکڑ ہوگی۔ اور اس کی تمام نیکیاں اس درجہ سے رائیگاں ہو جائیں گی۔ اُس وقت منادی ندا کرے گا۔ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ اس کے عیال اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور یہ گرفتار ہوا۔ حدیث شریف میں ہے "قیامت کے دن بندے سے پہلے اس کے عیال جھگڑیں گے۔ اور کہیں گے کہ بار خدا یا اس کا ہمارا انصاف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانتے تھے اور جو بات سکھانے کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم جاہل رہ گئے" تو جو شخص حلال ترک نہ پائے یا مال حلال نہ کمائے اُسے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ مگر جب کہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں مبتلا ہوگا۔

دوسری آفت یہ ہے کہ عیال کا حق مجاہد نہیں لایا جاسکتا مگر حُسنِ خلق سے اور اُن کی بے عمل باتوں پر صبر کرنے اور برداشت کرنے سے اور ان کے کاموں کے نتائج بھگتتے پر آمادہ رہنے سے اور یہ امور پیاپیک سے نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور گناہ گار ہو جائے۔ یا اُن کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بیوی بچوں سے بھاگے گا اُس کی مثال بھگورے غلام کی سی ہوگی۔ جب تک بیوی بچوں کے پاس نہ جائے۔ نماز روزہ کچھ قبول

نہیں ہوتا۔ غرض ہر ایک آدمی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس سے نہ بد آئے اولیٰ یہ ہے کہ پرانے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے
حضرت بشیر حانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں اس آیت سے
ڈرتا ہوں۔

ذَكَرْتُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کا مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا مردوں
کا عورتوں پر۔

حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیوں نکاح کروں مجھے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت
کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔

تیسری آفت یہ ہے کہ دل جب اہل و عیال کے کام کی فکر میں ڈوبتا ہے آخرت کے خیال اور زادِ آخرت کی تیاری
اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز یادِ الہی سے روک رکھے۔ وہ تیری ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے
حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهَكُمُ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اے مسلمانو! نہ غافل کرے تم کو مال تمہارا اور
اولاد تمہاری یادِ خدا سے۔ ۱۲۔

تو جس شخص کو یہ خیال ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیال داری کا شغل خدا سے مہجور نہ کرتا تھا۔
اُس طرح مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اور جانے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خدا کی یاد اور بندگی میں رہوں گا اور حرام سے
بچوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ اور جسے زنا کا خوف ہو۔ اسے نکاح کرنا بہتر ہے۔ اور جسے اُس کا خوف نہ ہو اسے
نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ مگر وہ شخص جو کسبِ جلال پر قادر اور اپنے خلقِ نیک و شفقت و مہربانی پر اعتماد رکھتا ہو
اور جانتا ہو کہ نکاح مجھے یادِ الہی سے باز نہ رکھے گا۔ اگر میں نکاح کروں گا تب بھی ہمیشہ یادِ الہی میں مشغول رہوں
گا اُس کے لیے نکاح کرنا اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم۔

پس جسے زنا کا خوف ہو اسے نکاح کرنا افضل ہے اور جسے یہ خوف نہ ہو اسے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

دوسرا باب:

عقدِ نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جن کا عورت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
نکاح کی شرطیں پانچ ہیں۔ پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں۔ جس عورت کا ولی نہ ہو بادشاہ وقت اُس
کا ولی ہے۔ دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے۔ لیکن جب عورت کم سن ہو تو اگر اُس کا باپ یا دادا نکاح کرے
تو اُس کی رضامندی شرط نہیں ہے۔ تاہم اولیٰ یہ ہے کہ اُس کو خبر دیں اگر چپ رہے تو کافی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ دو گواہ عادل حاضر ہوں۔ اور اولیٰ یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت اُس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں

پر اکتفا نہ کریں۔ اگر وہ دو مرد موجود ہوں جن کا حال پوشیدہ ہے۔ اور اُن کا فسق مرد اور عورت کو معلوم نہیں۔ تو نکاح درست ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس طرح تزویج کا لفظ صراحتہ کہا جائے اسی طرح شوہر اور عورت کا ولی خواہ اُن کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ بھی صراحتہ کہے یا اُس کی نارسائی کہے اور سنت یہ ہے کہ نکاح کے خطبہ کے بعد ولی یوں کہے:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فُلان عورت کا نکاح اتنے مہر پر تیرے ساتھ کر دیا اور شوہر کہے کہ

اس نکاح کو میں نے اتنے مہر پر قبول کیا عقد سے پہلے عورت کو دیکھ لینا بہتر ہے۔ تاکہ پسند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں محبت و الفت کی بڑی امید ہے۔ اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونا اور دل اور آنکھ کو بُرے کاموں سے بچانا مقصود ہو بالکل خط و حرص ہی مقصود نہ ہو۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ عورت کا ایسا حال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو بنیسی صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یا عدت میں ہو۔ یا مرتدہ یا بت پرست یا نہ ندلیق ہو یعنی قیامت اور رسول پر ایمان نہ رکھتی ہو۔ یا اباحتی ہو یعنی اجنبی مردوں کے ساتھ میل بٹھٹھنا اور نماز نہ پڑھنا اس کے نزدیک درست ہو اور کہے کہ میرے نزدیک یہ درست ہے اور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہو گا یا نصرانیہ یا یہودیہ ہو یا ایسے کی نسل سے جس نے خاب ختم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے بعد نصرانیت یا یہودیت اختیار کی ہو یا لونڈی ہو اور مرد آزاد عورت کے مہر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا نہ ناکا خوف نہ رکھتی ہو یا مرد اس کا مالک ہو کل کا مالک ہو۔ خواہ بعض کا یا قرابت میں مرد کی محرم ہو یا دودھ پینے کے سبب اس پر حرام ہو گئی یا قرابت کے سبب سے اس پر حرام ہے۔ مثلاً اس کی بیٹی یا ماں یا دادی سے پہلے نکاح کر کے یہی مرد صحبت کر چکا ہے۔ یا اُس مرد کے بیٹے یا باپ کے نکاح میں یہی عورت آچکی ہے یا اُس مرد کی چار بیویاں موجود ہیں۔ یہ پانچویں ہوتی ہے۔ یا اس عورت کی بہن یا پھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے۔ کیونکہ دو بہنوں اور پھوپھی بھتیجی اور خالہ و بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں۔ وہ دو عورتیں جن میں ایسی قرابت ہو کہ ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کریں۔ تو دونوں مرد اور عورت مفروضہ میں نکاح درست نہ ہو اُن دونوں عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے یا یہ عورت اُس مرد کے نکاح میں تھی اُس نے تین طلاقیں دیں ہیں۔ یا تین بار خرید و فروخت کی ہے۔ ایسی عورت جب تک دوسرا خاوند نہ کرے گی پہلے مرد پر حلال نہ ہوگی یا اُن دونوں میں لعان واقع ہوا ہے۔ یا مرد عورت کا محرم یا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو یا وہ عورت کم سن یتیم ہو۔ کہ کم عمر یتیمہ جب تک بالغ نہ ہوئے اُس کا نکاح نہ کرنا چاہیے۔ ایسی سب عورتوں کا نکاح باطل ہے۔ نکاح حلال اور درست ہونے کے بھی شرائط ہیں۔ جن صفات و خوبیوں کا عورت میں دیکھ لینا سنت ہے۔ وہ آٹھ ہیں۔

پہلی صفت پارسائی ہے اور یہی اصل ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت پارسا نہ ہو اور شوہر کے مال میں خیانت

کرے تو شوہر فکر مند رہے گا۔ اور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مرد خاموش رہے گا۔ تو حیثیت دین کا نقصان ہے۔ لوگوں میں ذلیل اور بدنام ہو گا۔ اور اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائے گی اور اگر طلاق دے گا تو شاید اُس کے دل سے لگی ہو۔ خو بصورت عورت ناپرہیزگاری بُری بلا ہے (زن خو بصورت اگر ناپارسلہ ہے تو بُری بلا ہے۔ نکاح سے قبل عورت کو دیکھ لینا امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔) جب ایسی ہو تو اُسے طلاق دینا بہتر ہے مگر یہ کہ دل سے لگی ہو۔ ایک شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی بیوی کی ناپارسلگی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا اُسے طلاق دے دے۔ اُس نے عرض کی یا حضرت میں اُس سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو اُسے طلاق نہ دینا۔ اگر طلاق دے گا تو اُس کے بعد مصیبت میں پڑے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یا مال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا۔ تو وہ دونوں سے محروم رہے گا۔ اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد برآئیں گے۔

دوسری صفت حسن خلقی ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے۔ اور بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور دین میں خلل پڑتا ہے۔

تیسری صفت جمال ہے جو محبت والفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ انصار کی عورتوں کی آنکھ میں ایک چیز ہے۔ کہ دل اس سے نفرت کرتا ہے۔ جو کوئی اُن کے ساتھ نکاح چاہے۔ پہلے انہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہو تا ہے اُس کا انجام پریشانی اور غم ہے۔ اور جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہیے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ نقطہ جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈے ہی نہیں۔ اگر نکاح کرنے سے فقط فرزند اور اتباع سنت کسی شخص کا مقصود ہے۔ جمال نہیں چاہتا تو یہ پرہیزگاری ہے۔ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کافی عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ اور اس کی بہن جو خو بصورت تھی اس کی خواہش نہ کی۔ کیوں کہ آپ نے سنا تھا کہ یہ کافی عقل میں اُس خو بصورت سے بہتر ہے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ مہر کم ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مہر کم ہو۔ بہت مہر باندھنا مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کا دس درہم مہر باندھا ہے اور اپنی بیٹیوں کا مہر چار سو درہم سے زیادہ نہیں باندھا۔

پانچویں صفت یہ ہے کہ بائجنہ ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو۔ بائجنہ عورت سے بہتر ہے۔

چھٹی صفت یہ کہ عورت باکرہ یعنی کنواری ہو۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ بڑی محبت ہوگی اور جو عورت ایک

شہر کو دیکھ چکی ہے۔ اکثر اس کا دل اُسی طرف رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: تو نے باکرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہ کیا۔ وہ تیرے ساتھ کھینتی اور تو اُس کے ساتھ۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ عورت شریف النسب ہو دین داری اور پرہیزگاری کے لحاظ سے کیونکہ باطل عورت بد اخلاق ہوا کرتی ہے۔ اور شاید اس کے اخلاق اولاد میں اثر کریں۔

آٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت عزیز و قریبی نہ ہو کہ حدیث شریف میں ہے اُس سے ضعیف لڑکا پیدا ہو گا۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ عزیز عورتوں کے حق میں شہوت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کی صفات یہ ہیں۔ اُس دل پر جو اپنی لڑکی کا نکاح کرتا ہے واجب ہے کہ اُس کی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شاکستہ ہو بد خور زشت رو اور جو روٹی کپڑا نہ دے سکے اُس سے پرہیز کرے۔ مرد اگر عورت کا کفو نہ ہو گا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بدکار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں۔ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کر دیا۔ اُس کا قطع رحم ہو جائے گا۔ اور فرمایا نکاح لونڈی پن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہے۔

تیسرا باب:

نکاح سے آخر تک عورتوں کے ساتھ معاشرت کے آداب میں اے عزیز جان کہ یہ بات جب معلوم ہو چکی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اس میں نگاہ رکھے ورنہ نتیجہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کی جفتی میں کچھ فرق نہ ہو گا۔ لہذا نکاح میں بارہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پہلا ادب ولیمہ کا کھانا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔

خواب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا:

یعنی دعوت ولیمہ اگرچہ ایک ہی بکری ہو۔

اَوَّلَهُمْ دَعْوَةُ لَشَاظٍ -

اور جس کو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت ابی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ تو خرے اور جو کے سترو سے دعوت ولیمہ کی تو جس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے لیے اُسی قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے پائے۔ دف بجانا اور اُسے اعلان کرنا سنت ہے (دف بجا کر اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے) کیوں کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دار ہے۔ اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی بجا ہے اور ایسے وقت سماع اور دف سنت ہے ریح بنت معوذ سے روایت ہے

فرماتی ہیں کہ جس رات میں دلہن بنی اُس کے دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کنیزیں دفن
 بجایا کر گارہی تھیں۔ جب آپ کو دیکھا تو اشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا تم جو پہلے کہتی تھیں
 آپ نے اجازت نہ دی۔ اس لیے کہ آپ کی تعریف عمدہ بات ہے۔ اُسے بے ہودہ باتوں کے ساتھ ملانا درست
 نہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ نیک خور ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اُن کو تکلیف نہ دیں۔ بلکہ یہ
 مراد ہے کہ مرد عورتوں کا رنج بہداشت اور اُن کے حکم محال اور ناشکری پر صبر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے
 عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز ہے پیدا کیا گیا ہے۔ اُن کے ضعف کا علاج نہ ہوتا ہے۔ اور چھپانے کی تدبیر
 یہ ہے کہ اُن کو گھر میں بند رکھیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی بیوی کی بدخلیتی پر صبر کرے
 اُس کو اتنا ثواب ملے گا۔ جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو اُن کی مصیبت پر ملا۔ لوگوں نے سنا کہ جناب رحمتہ العالین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ تین باتیں فرماتے تھے۔ نماز پڑھا کر و۔ لونڈی غلاموں
 کے ساتھ بھٹائی کیا کر و۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تمہاری قیدی ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا
 نباہ کر و۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے غصہ پر تحمل فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی بی بی نے غصہ سے اُن کو جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے بد زبان تو جواب دیتی
 ہے وہ بولیں ہاں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے افضل ہیں۔ آپ کی ازداج مطہرات آپ کو جواب دیتی
 ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر ایسا ہے تو حفصہ پر افسوس ہے کہ فرمانبردار نہ ہو۔ پھر اپنی بیٹی حضرت
 بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھیں۔ دیکھ کر کہنے لگے خیر دار رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا کر و۔ اور حضرت البرکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی براہی نہ کرنا کہ رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوست رکھتے ہیں۔ اور اُن کی ناز برداری کرتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهَا وَأَنَا خَيْرُكُمْ
 لَأَهْلِي - یعنی تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ
 بہتر ہے۔ اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے
 بہتر ہوں۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزاح اور خوش طبعی کرے اُن سے رکنا نہ رہے۔ اور اُن کی عقل
 کے موافق رہے۔ اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وسلم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے

نکل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا۔ یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دن حبشیوں کی آواز سنی کہ کھیلنے اور کودتے ہیں۔ حضرت ابی بنی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تم چاہتی ہو کہ دیکھو وہ بولیں۔ ہاں آپ نزدیک تشریف لائے۔ اور ہاتھ پھیلایا حضرت صدیقہؓ آپ کے بازو پر چھوڑی رکھ کر دیر تک دیکھتی رہیں آپ نے فرمایا یا عائشہ ابھی بس نہ کر دو گی جب وہ چپ ہو رہیں۔ بین بار آپ نے فرمایا تب انہوں نے بس کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف سختی اور تیزی کے جو ہر کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مردوں کی طرح رہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مرد کو بپا ہیے کہ جب گھر میں آئے ہنستے ہوئے آئے جب باہر جائے چپ جائے۔ اور جو کچھ پائے کھائے جو نہ پائے اُسے نہ پوچھے چوتھا ادب یہ ہے کہ ٹھٹھا اور کھیل اس درجہ نہ بڑھاٹے کہ اس کا ڈر جاتا رہے۔ اور برے کاموں میں عورتوں کے ساتھ موافقت نہ کرے بلکہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ کر دے۔ کیوں کہ اگر شبہ دے گا قبیح ہو جائے گا۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مرد غلبہ رکھنے والے ہیں عورتوں پر
یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

بیوی کا غلام بد بخت ہے۔

تَحْسَبُ عَبْدُ الزَّوْجَةِ -

اس لیے بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے عورتوں سے مشورہ کرو۔ لیکن اُن کے کہنے کے خلاف عمل کرو۔ حقیقت میں عورتوں کی ذات نفس سرکش کے مانند ہے اگر ذرا بھی مرد اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دے گا تو ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ اور حد سے گزر جائیں گی۔ اور تدارک مشکل ہو جائے گا۔ غرضیکہ عورتوں میں ایک طرح کی کمزوری ہے تحمل و برداشت اس کا علاج ہے اور کچی بھی ہے۔ تدریج و حکمت اُس کی دوا ہے مرد کو چاہیے کہ طیب حاذق کی طرح رہے۔ ہر بات کا فوراً علاج کرے۔ لیکن چاہیے کہ صبر و تحمل زیادہ رکھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے عورت کی مثال ایسی ہے جیسی پسلی کی ہڈی اگر تو اُسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے غیرت کی بات میں اعتدال ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جو چیز بلا اور آفت کا باعث ہو اُس سے عورت کو منع کرے۔ اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے۔ چھت اور دروانے پر نہ جاسے۔ دے تاکہ وہ نامحرم مرد اور نامحرم مرد اُس کو نہ دیکھ سکے۔ اور کھڑکی دروانے سے مردوں کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے نہیں پیدا ہوتیں۔ بلکہ کھڑکی۔ روشن دان چھت، دروانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ عورت کے تماشہ دیکھنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور بلا وجہ اُس سے بدگمان ہونا اور اس کی مذمت کرنا

اور حد سے زیادہ اُس سے شرم و غیرت رکھنا بھی نہ چاہیے۔ ہر امر کا بھید دریافت کرنے میں اصرار نہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب سفر سے واپس آئے اور فرمایا آج کی رات کوئی شخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک یہیں ٹھہرو ان میں سے دو آدمیوں نے حکم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں بڑا کام دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے۔ عورتوں پر غیرت کا بار حد سے زیادہ نہ رکھو کہ بہ امر لوگوں کو معلوم ہوگا تو طعنہ نہ لگے کہ بڑی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑنے دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ عورتوں کے حق میں کیا چیز بہتر ہے کہ نامحرم مرد ان کو نہ دیکھے اور کسی غیر مرد کو وہ نہ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو گلے لگا کر فرمایا یَضَعُ قَدْحِي یعنی تو میری جگہ پارہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑکی سے جھانکتی ہے۔ اُسے دیکھا کہ سیب میں سے ایک ٹکڑا خود کھایا اور ایک ٹکڑا غلام کو دیا۔ اس پر بھی مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے عورتوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں۔ کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی تو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پھلی صاف میں رہیں۔ صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے وقت میں منع کر دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے دور کی عورتیں کس حالت پر ہیں۔ تو مسجد میں آنے دیتے اب مسجد و مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنا بہت ہی ضروری ہے مگر بڑھیا پرانی چادر اوڑھ کر جائے تو مضائقہ نہیں۔ اکثر عورتوں کے حق میں مجلس اور نظارہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں فتنہ کا ڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں۔ ایک اندھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ میں آیا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عورتیں وہاں بیٹھیں بھٹیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اندھا ہے تو تم بھی کیا اندھی ہو۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ مرد عورت کو نفقہ اچھی طرح دے۔ تنگی نہ کرے اور فضول خرچی بھی نہ کرے اور یقین رکھے کہ بیوی کو نفقہ دینے کا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دنیا جہاد میں دیا۔ ایک دنیا کا غلام مول لے کر آزاد کیا۔ ایک دنیا کسی مسکین کو دیا۔ انور ایک دنیا اپنی بیوی کو دیا۔ تو یہ دنیا ثواب میں سب سے افضل ہے۔ اور چاہیے کہ مرد اچھا کھانا اکیلا نہ کھائے اگر کھایا ہے تو چھپائے اور جو کھانا نہیں پکڑا سکتا۔ اس کی تعریف عورتوں کے سامنے نہ کرے۔ ابن سیدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا پکائے یا مٹھائی بنائے۔ دفعۃً شیرینی چھوٹے دنیا بے مردتی ہے اگر کوئی مہمان نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو گھر والے آپس میں

بل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اُن پر حق تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے۔ اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ جو نفقہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے۔ کیونکہ گھردالوں کو حرام مال سے پرورش کرنا بڑی خیانت ہے۔ اور ظلم کا موجب ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی ظلم اور خیانت نہیں۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ علم دین جو نماز، طہارت، اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے۔ عورتوں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا تو باہر جا کر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے۔ اگر شوہر نے اسے سکھا دیا ہے تو اس کی بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا درست نہیں اگر دین سکھانے میں قصور کرے گا تو خود گنہگار ہوگا۔ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اپنے آپ کو اور اپنے گھردالوں کو دوزخ سے بچاؤ۔

قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب غروب آفتاب سے پہلے حیض بند ہو جائے تو نماز عصر کی قضا ضروری ہے۔ اکثر عورتیں اس مسئلہ سے ناواقف ہیں۔

آٹھواں ادب یہ ہے کہ اگر دو بیویاں ہیں تو اُن کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مرد ایک بیوی کی طرف مائل رہے گا قیامت کے دن اُس کا آدھا بدن بیڑھا ہوگا۔ عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں سے مساوات کا لحاظ رکھے۔ یعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل واجب نہیں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب ایک بی بی کے پاس رہتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار میں ہے میں اُس کی کوشش کرتا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی عورت سے تیسرا ہو جائے اور اُس کے پاس جانے کو جی نہ چاہے تو اُسے طلاق دے دے قید میں نہ رکھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سودہ کو جی نہ چاہے تو اُسے طلاق دے دیا چاہا۔ کہ وہ بوڑھی ہو گئیں تھیں۔ انہوں نے عرض کی میں نے اپنی باری حضرت بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دینا چاہا۔ کہ وہ بوڑھی ہو گئیں تھیں۔ انہوں نے عرض کی میں نے اپنی باری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی آپ مجھے طلاق نہ دیجئے۔ تاکہ قیامت کے دن آپ کی ازواج مطہرات میں میرا حشر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی عرض قبول فرمائی۔ اور انہیں طلاق نہ دی۔ دو شب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ایک ایک شب اور بیبیوں کے پاس رہنے لگے۔

نواں ادب یہ ہے کہ اگر بیوی خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اُس کی طاقت رکھے تو خاوند اُس سے بڑی و شفقت اپنی اطاعت کر لے اگر فرمانبرداری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے۔ اور سونے کے وقت اُس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر اس طرح بھی مطیع نہ ہو تو تین راتیں اس سے علیحدہ سوئے۔ اگر یہ امر بھی مفید ثابت نہ ہو

تو اُسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اور اتنے زور سے نہ مارے کہ زخمی ہو جائے۔ اگر نماز یا دین کے کسی اور کام میں قصور کرے تو مہینہ بھر تک اُس سے خفا رہے۔ کیونکہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ایک پورا مہینہ سب بیبیوا سے ناراض رہے تھے۔

دسواں ادب یہ ہے کہ صحبت کرنے میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیرے۔ پہلے پہل بات چیت کھیل پیار بوس و کنار سے اُس کا دل خوش کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرد کو نہ چاہیے کہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گھرے۔ صحبت سے پیسے قاصد ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ نے فرمایا بوس و کنار جب کرنا چاہے تو کہے: بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ! اور اگر قتل ہوا اللہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اور کہے:

اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْنَا
اے اللہ دُور رکھ مجھے شیطان سے اور
دُور رکھ شیطان کو اُس چیز سے جو تو نے مجھے
عطا کی ہے۔

کہ حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اُس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور انزال کے وقت اس آیت کہ میہ کا دھیان رکھے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ
بَشَرًا فَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا
کیا پانی سے آدمی کو پس کر دیا اُسے نسب اور

سسرال والا۔

اور جب منزل ہونے لگے تو رکے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ تین چیزیں مرد کی عاجزی کی نشانی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو دیکھے کہ اُس سے دوستی رکھتا ہے۔ اور اُس کا نام دریافت نہ کرے۔ دوسری یہ کہ کوئی بھائی اس کی تعظیم و تکریم کو رد کر دے۔ تیسری یہ کہ بوس و کنار سے پہلے بیوی سے صحبت کرنے لگے۔ اور جب اس کی حاجت ردائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت ردائی ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابوہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے۔ کہ چاند رات اور نپدر مھویں شب اور مہینے کی آخر رات صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کہ ان راتوں میں صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کہ ان راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لیکن حیض والی عورت کے ساتھ نہ برہنہ سونا درست ہے۔ اور حیض کے بعد غسل سے پہلے بھی صحبت نہ کرنا چاہیے۔ جب ایک بار صحبت کر چکے اور دوبارہ ملا دہ کرے۔ تو چاہئے کہ اپنا بدن دھو ڈالے اگر ناپاک آدمی کوئی چیز کھانا چاہے تو چاہئے کہ وضو کرے

اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کرے۔ اگرچہ نجس رہے گا۔ کہ سنت یہی ہے۔ اور غسل سے پہلے بال نہ منڈوائے ناخن نہ کٹوائے تاکہ جنابت کی حالت میں اس سے بال و ناخن جدا نہ ہوں۔ اور چاہیے کہ منی بچہ وان میں گرائے پھیر نہ لے اور اگر عزل کرے (بالفتح بیکار اور بیکار کرنا) تو صحیح یہی ہے۔ کہ حرام نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے پوچھا یا رسول اللہ ایک لوتھی میری خادمہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیوں کہ پھر کام نہیں کر سکے گی۔ آپ نے فرمایا عزل کرے اگر تقدیر میں ہے تو خود بخود بچہ پیدا ہوگا۔ پھر وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:

كَذَا نَعِزُّوْا الْقُرْآنَ يَنْزِلُ
ہم عزل کرتے تھے۔ قرآن اترتا تھا۔ ہمیں
ممانعت نہیں ہوئی۔

گیارہ صواہد اب یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے واسطے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص ایسا کرے گا تو لڑکا بچپن کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے عبد اللہ اور عبد الرحمن اور اس طرح کے نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے افضل ہیں۔ لڑکا اگر سیٹ سے گرے پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھنا سنت ہے۔

اور عقیقہ سنت مؤکدہ ہے۔ لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکرا اور لڑکے کے لیے دو بکرے ذبح کرنا چاہیے اور اگر ایک ہے تو بھی اجازت ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے۔ عقیقہ کے بکرے کی ہڈی نہ توڑنا چاہیے اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں۔ ساتویں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا صدقہ کریں۔ اور چاہیے کہ آدمی لڑکی سے کراہت اور لڑکے سے بہت خوشی نہ کرے آدمی نہیں جانتا کہ بھلائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور ان کے سبب محنت اٹھائے تو اس مہربانی کے عوض جو وہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ کسی نے عرض کی اگر ایک ہی ہو فرمایا تو بھی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس شخص کے ایک لڑکی ہو وہ رنجور ہے۔ جس شخص کے دو ہوں وہ گراں بار ہے جس کے تین ہوں۔ اسے مسلمانوں اس کی مدد اور اعانت کرو۔ (جس مسلمان کی تین لڑکیاں ہوں مسلمانوں اس کی مدد کرو) کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ جیسے دو انگلیاں یعنی مجھ سے نزدیک رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص بازار سے میوہ مول لے کر گھر آئے۔ وہ ثواب میں صدقہ کی طرح ہے۔ چاہیے کہ پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو جو لڑکی کو خوش کرے گا وہ ایسا ہے جیسا خدا تعالیٰ کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے روئے اس پر آتش و دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔

بارہواں اذہب یہ ہے کہ حتی الامکان بیوی کو طلاق نہ دے۔ کہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے۔ لیکن حق تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کے لیے سخت تکلیف دہ ہے۔ اور کسی کو تکلیف دینا کیسے درست ہوگا۔ مگر ضرورت ہو دور و باشد (مگر بوقت ضرورت جائز ہے) جب طلاق کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے۔ کہ یکمشت تین طلاقیں دینا مکروہ ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ اور پاکی کے ایام میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے۔ اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں کچھ عذر معذرت کرے۔ غصہ و حقارت کے لہجہ میں طلاق نہ دے۔ اور طلاق کے بعد عورت کو تحفہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور عورت کی پوشیدہ باتیں کسی سے نہ کہے۔ اور یہ ظاہر نہ کرے کہ میں فلاں عیب کے باعث طلاق دیتا ہوں۔ ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے۔ کہا میں اپنی بیوی کا راز فاش نہیں کر سکتا۔ جب طلاق دے چکا تو لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں طلاق دی۔ اُس نے کہا مجھے پرانی عورت سے کیا کام کہ اُس کا بھیظ ظاہر کر دوں۔

فصل:

یہ جو بیان کیا گیا۔ شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ لیکن بیوی پر شوہر کا بہت زیادہ حق ہے۔ کیوں کہ حقیقت میں بیوی خاوند کی لوثی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر خدا کے سوا اور کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ بیوی پر خاوند کے جو حق میں اُن میں سے یہ بھی ہے کہ بیوی گھر بیٹھے خاوند کے لے حکم باہر نہ جائے۔ کھڑکی میں اور چھت پر نہ آئے۔ پڑوسیوں سے دوستی اور بہت باتیں نہ کیا کرے۔ بلا ضرورت اُن کے گھر نہ جائے۔ اپنے خاوند کی بھلائی کے سوا اور کچھ نہ کہے اُس سے اور خاوند سے صحبت اور نباہ کرے۔ میں جو بیوی کہتی ہوں کہ کسی سے نہ کہے ہر کام میں خاوند کے مقصود اور خوشی کی طالب رہے۔ خاوند کے حال میں بیانیہ نہ کرے۔ خاوند سے نرمی سے پیش آئے۔ خاوند کا دوست دروازہ کھٹکھٹائے تو اس طرح جواب دے کہ وہاں سے نہ آئے۔ یہ بیوی کہتی ہے کہ یہ بیوی خاوند کی بیوی ہے۔ خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اُس سے نہ بیچا میں۔ جو کچھ نہ ہو اس پر خاوند کے ساتھ نہ آئے۔ خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اُس سے نہ بیچا میں۔ اس لیے کہ ہمیشہ ایسا صاف ستھرا رکھے جیسا صحبت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے۔ اس سے خاوند کے سامنے اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے۔ خاوند کے احسان کی ناشکری نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ میرے لیے یہ سا حق کیا سلوک کیا۔ ہر وقت خرید و فروخت اور طلاق کا سوال ملا دہ نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے دو شرطیں بیان کیں کہ ان سے عورتوں کو بایا اس کا سبب پوچھا معلوم ہوا کہ اس نے خاوند پر بیعت کی ہے اور ان کی ناشکری کرنے کی سزا میں گرفتار ہے۔

تیسری اصل کسب و تجارت کے آداب میں

اے عزیز یہ بات جان کہ دنیا راہ آخرت کی منزل ہے۔ اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہے اور کھانا پینا بے کسب ممکن نہیں تو کسب کے آداب بھی جاننا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ہمہ تن دنیا کمانے میں مصروف کرے گا وہ بد بخت ہو گا اور جو شخص خدا پر توکل کر کے اپنے آپ کو بالکل آخرت کے کام بنانے میں مصروف کرے گا وہ نیک بخت ہے۔ لیکن درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مصروف ہو اور آخرت کے کام بنانے میں بھی مگر مقصود آخرت ہی ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں فراغت حاصل ہونے کے لیے ہو کسب کے وہ احکام و آداب جن کا جاننا ضروری ہے۔ ہم پانچ بابوں میں بیان کرتے ہیں۔

پہلا باب کسب کی فضیلت اور ثواب کے بیان میں:

اے عزیز جان کہ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو لوگوں سے بے پرواہ رکھنا اور کسب حلال سے اُن کی کفالت کرنا راہ دین میں جہاد کرنا ہے اور بہت سی عبادات سے افضل ہے۔ ایک دن جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ صبح تڑکے ایک قوی جوان ادھر سے گزرا اور ایک دکان میں چلا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا افسوس یہ اس قدر سویرے راہ خدا میں اٹھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کیوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ یا بیوی لڑکوں کو لوگوں سے بے پروا کرنے جاتا ہے۔ تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے۔ اور اگر تفاخر اور لاف زنی تو نگری کے لیے جاتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص لوگوں سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی غرض سے دنیا میں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اُس کا چہرہ چمک دھویں رات کے چاند کی طرح منور و تاباں ہو گا اور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا ہے پیشہ ور مسلمان کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا پیشہ ور کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے۔ اگر وہ نصیحت بجالائے اور فرمایا تجارت کرے کیونکہ روزی کے دس حصے ہیں۔ نہ حصے فقط تجارت میں ہیں۔ اور فرمایا ہے جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُس پر مفلسی کے ستر و رازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا پوچھا تو کیا کام کرتا ہے عرض کی عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا روزی کہاں سے کھاتا ہے عرض کی میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے روزی مہیا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کسب نہ چھوڑو اور یہ نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجتا۔ یعنی اس بات کی اُسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دنیا اُس کی عادت ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ

بیٹا کسب نہ چھوڑنا کہ جو شخص لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اُس کا دین تنگ ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ مروت زائل ہو جاتی ہے۔ لوگ اُسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا عابد بہتر ہے یا تاجر امانت دار۔ اُس بزرگ نے فرمایا تاجر امانت دار بہتر ہے۔ کہ وہ جہاد میں ہے۔ کیوں کہ شیطان ترانہ وادہ لین دین کے پردے میں اُس کا درپے رہتا ہے لیکن وہ اُس کے خلاف کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ میں بازار میں اپنے عیال کے لیے طلب حلال میں مصروف رہا اور میری موت آجائے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا آپ اُس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے خدا مجھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا وہ جاہل ہے شرع نہیں جانتا اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری رزق میرے نیزہ کے سایہ میں رکھی ہے۔ یعنی جہاد کرنے میں اور ادزاعی نے حضرت ابراہیم ادہم قدس سرہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا گردن پر اٹھائے ہیں۔ پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں فرمایا چپ رہو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیشہ واجب ہو جاتی ہے۔

سوال : اگر کوئی یہ کہے کہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ،
 مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُنُ مِنَ
 النَّاجِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَكُنُ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ
 أَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
 یعنی خدا مجھ سے یہ نہیں فرماتا کہ مال جمع کر اور
 سوداگروں میں سے ہو بلکہ یہ فرماتا ہے تسبیح کر
 اپنے پروردگار کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے
 ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کر آخر عمر تک

یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عبادت کرنا کسب سے بہتر ہے

جواب : یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ جو شخص اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کافی مال رکھتا ہو اس کے لیے بالاتفاق عبادت کسب سے بہتر ہے۔ اور جو کسب کفایت و ضرورت کی مقدار سے زیادہ طلبی کے لیے ہو اُس میں کچھ نفیست نہیں۔ بلکہ اس میں نقصان ہے۔ اور دنیا سے دل لگانا ہے ایسا کسب سب گناہوں کا سردار ہے اور وہ شخص جو مال نہیں رکھتا مگر مال صالح سے اس کی بسر اوقات ہوتی ہے۔ اُسے کسب نہ کرنا اولیٰ ہے۔ اور یہ چارہ قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص جو ایسے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو دینی نفع ہو مثلاً علم شرعیہ یا دنیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب اور ہر وہ شخص جو عہدہ قضا اور وقف و مصالح خلق میں مشغول ہو تبسیر وہ شخص جو اُس خانقاہ میں جو عابدوں کے لیے وقف ہو بیٹھ کر اوراد و عبادت ظاہری میں مشغول رہے۔ چوتھا وہ شخص جس کے باطن میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔

ایسے لوگوں کو کسب معاش نہ کرنا اولیٰ ہے۔ تو اگر اُن کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہو اور ایسا زمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان مانے لوگ خود ایسے نیک کاموں میں رغبت رکھتے ہوں تو اس صورت میں کسب معاش نہ کرنا بہتر ہے۔

حکایت:

اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے اُن کے تین سو ساٹھ دوست تھے وہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر ہر رات ایک دوست کے مہمان رہتے۔ اُن کے دوستوں کی یہ عبادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے یہ امر اس وجہ سے تھا کہ خیر کا دروازہ لوگوں پر کھلا رہے۔ ایک بزرگ کے تین دوست تھے۔ مہینہ بھر ہر رات ایک دوست کے پاس رہتے۔ لیکن جب ایسا زمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہوں۔ تو اپنی بسا اوقات کے لیے کسب کرنا بہتر ہے۔ کیوں کہ سوال کرنا بڑا کام ہے۔ اور ضرورت حلال ہوتا ہے۔ مگر وہ شخص جو عظیم المرتبہ ہو اور اس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہو۔ اور تلاش روزی میں اُس کی حقوڑی سی ذلت ہو تو اُس وقت ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ ایسے شخص کے لیے کسب معاش نہ کرنا اولیٰ ہے۔ لیکن وہ شخص جس سے ظاہری عبادت کے سوا اور کوئی فیض و فائدہ نہیں ہوتا اُسے کسب کرنا اولیٰ ہے۔ اور جو شخص عین کسب معاش میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے۔ اُس کے لیے کسب معاش بہتر ہے کیونکہ یاد خدا سب عبادتوں کی حقیقت ہے اور کسب معاش میں بھی وہ دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے۔

دوسرا باب علم کسب میں تاکہ شرائط شرعیہ کے مطابق ہو:

اے عزیز جان کہ یہ ایک بہت بڑا باب ہے۔ ہم نے اُس کا بیان کتب فقہ میں کیا ہے۔ اس کتاب میں بقدر حاجت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ضروری مسائل جان لیں۔ اور اگر کچھ مشکل درپیش ہوں تو پوچھ سکیں جو اس قدر بھی نہ جانے وہ حرام و بیاح میں مبتلا ہو گا۔ تو جاننا چاہیے کہ کسب تجارت اکثر چھ قسم کا ہوتا ہے۔ بیع۔ ربوا۔ سلم۔ اجارہ قراض۔ شرکت تو ہم اُن اقسام کی تمام شرائط بیان کرتے ہیں۔

پہلا عقد بیع ہے۔ بیع کے مسائل جاننا فرض ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو اس سے سروکار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر درے مارتے اور فرماتے کہ مسائل بیع سیکھے بغیر کوئی شخص اس بازار میں لین دین نہ کرے۔ ورنہ دانستہ نادانستہ سود میں مبتلا ہو جائے گا۔

اے عزیز جان کہ بیع کے تین رکن ہیں۔ ایک مول لینے والا اور دینے والا جنہیں عاقد کہتے ہیں۔ دوسرا مال تجارت اُسے معقود علیہ کہتے ہیں۔ تیسرا رکن لفظ بیع ہے۔ پہلا رکن عقد بیع کرنے والا عاقد ہے۔ اُسے چاہیے کہ پانچ قسم کے لوگوں سے معاملہ نہ کرے۔ رُکے۔ دیوانے۔ نوڈی۔ غلام۔ اندھے۔ حرام کھانے والے سے جو رُک کا بانج نہ ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اُس کی بیع باطل ہے۔ گو دلی کے حکم سے ہو۔ اور دیوانہ کا بھی یہی حکم ہے۔ آدمی

جو کچھ اُن سے مول لے گا وہ اگر ضائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہوگا اگر انہیں کچھ دے گا تو اُس کا تاوان اُن کے
 انہیں لے سکتا کیونکہ اُس نے خود انہیں دے کر مال ضائع کیا اور لونڈی غلام کی بیع اُس کے مال کی اجازت کے بغیر
 باطل ہے۔ قصاب۔ نان بائی۔ بیٹے وغیرہ جب تک مالک سے اجازت نہ لے لے تب تک انہیں لونڈی غلام
 سے معاملہ کرنا درست نہیں۔ یا کوئی عادل خبر دے یا شہر میں مشہور ہو کہ اُس کو اس کے مالک نے معاملہ کرنے
 کی اجازت دے دی ہے تو اگر مالک کی اجازت کے بغیر اُس سے کچھ لیں گے تو اُن پر تاوان ہوگا اور اگر اُس سے
 کچھ دیں گے تو جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے اُس سے تاوان انہیں مانگ سکتے۔ اندھے کا کیا ہوا معاملہ باطل
 ہے مگر اس صورت میں کہ ایک وکیل بینا مقرر کرے وہ جو کچھ لے گا اس پر تاوان لازم آئے گا کیونکہ وہ مکلف اور
 آزاد ہے۔

حرام کھانے والے جیسے ترک۔ ظالم۔ چور۔ سود دینے والے۔ شراب پینے والے۔ ڈاکو۔ گویے زکوہ
 خوانی کرنے والے۔ جھوٹی گواہی دینے والے اور رشوت کھانے والے ان سب کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے
 اگر لین دین کرے اور تحقیق ہو کہ اُن سے جو کچھ خریدا ہے اُن ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں درست ہے اور اگر
 یقین ہو کہ جو چیز لی وہ ان کے ملک کی نہیں تو معاملہ باطل ہے اور مشتبہ ہو تو پھر یہ دیکھئے کہ اگر نہ زیادہ مال حلال
 ہے تھوڑا حرام کا مال ہے تو معاملہ درست ہے۔ تاہم شبہ سے خالی نہیں۔ اور اگر نہ زیادہ حرام کا مال ہے تھوڑا سا
 مال حلال ہے تو ہم ظاہراً معاملہ کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ شبہ حرام کے قریب ہے۔ اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔
 یہود اور نصاریٰ کے ساتھ اگرچہ معاملہ کرنا درست ہے۔ لیکن قرآن شریف اُن کے ہاتھ بطور ہدیہ نہ دے۔ یہود
 اور نصاریٰ کے ہاتھ قرآن شریف ہدیہ نہ کرے۔ یعنی نہ بیچے۔ اور مسلمان لونڈی غلام اُن کے ہاتھ نہ فروخت کرے
 اور اگر عربی ہو تو ہتھیار بھی اُن کے ہاتھ نہ بیچے کہ یہ معاملہ ظاہر مذہب کی رو سے باطل ہے اور بیچنے والا گناہ گار
 ہوگا۔ اہل اباحت بے دین ہیں اُن کے ساتھ لین دین باطل ہے۔ ایسے لوگوں کا قتل کرنا اور مال لے لینا حلال ہے۔
 بلکہ جو لوگ کسی چیز کے مالک نہیں اور اُن کا نکاح باطل ہے اور ان کا حکم مرتدوں کے مانند ہے۔ اور جو شخص شراب
 پینے۔ نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھنے اور نماز نہ پڑھنے کو اُن سات شبہات میں سے کسی ایک شبہ کے باعث
 جو عنوان مسلمان میں مذکور ہوئے درست جانے وہ مذہباً ہے۔ اُس سے لین دین صحیح اور نکاح نہیں کرنا چاہیے۔
 دوسرا رکن مال ہے جس پر عقد منعقد ہوتا ہے اس میں چھ شرائط ملحوظہ کھنا ضروری ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ مال نجس نہ ہو۔ لہذا کتے۔ سور۔ گوہ۔ ہاتھی کی ہڈی۔ شراب۔ مردار۔ روغن مردار
 کی بیع باطل ہے۔ ہاں پاک روغن میں اگر نجاست پڑ جائے تو اُس کی بیع حرام نہیں ہے۔ اس طرح جو کچھ ناپاک ہو جائے
 لیکن مشک نانہ اور تخم ابریشم کی بیع درست ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں پاک ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت مقصود پائی جاتی ہے تو چوہے، سانپ، بچھو اور حشرات الارض کی بیع باطل ہے۔ کھیل تماشہ کرنے والوں کو سانپ میں جو نفع ہے، وہ شرع میں باطل ہے۔ گیسوں کہ ایک دانہ یا اور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہو اس کی بیع باطل ہے۔ مگر بلی، ماکھی، چتیا، شیر، بھیڑ یا وغیرہ جس کی ذات میں یا چمڑے میں منفعت ہو تو بیع درست ہے۔ طوطے، مور اور خوبصورت چڑیوں کی بیع درست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے۔ کہ آدمی کو ان کے دیکھنے سے راحت پیدا ہوتی ہے۔ اور مربوط۔ چنگ و رہاب کی بیع باطل ہے۔ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے۔ اور ان کا نفع کا عدم ہے۔ اور لڑکوں کے کھیلنے کے لیے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوان کی صورت بنائی ہے۔ تو اس کی قیمت حرام ہے۔ اور اس کا توڑنا واجب ہے۔ درخت اور پھول تپا بنا اور درست ہے۔ کہ اس کپڑے کا تکیہ بچھونا درست ہے جس خباق اور کپڑے میں تصویر اس کی بیع درست ہے۔ کہ اس کپڑے کا تکیہ بچھونا بنا نا درست ہے۔ پینا درست نہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مال بیچنے والے کی ملک ہو کیونکہ اگر دوسرے کا مال ہے اجازت بیچے گا تو بیع باطل ہے۔ گو خاوند کا مال ہو خواہ باپ یا بیٹے کا ہو۔ اور اگر بیچنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیع درست نہ ہوگی کہ پہلے سے اجازت چاہیے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز بیچے جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے۔ تو جو لونڈی غلام بھاگ گیا ہو۔ اور جو مچھلی پانی میں اور چڑیا ہوا میں اور بچہ پیٹ میں اور نطفہ گھوڑے کی پیٹھ میں ہو اس کی بیع درست نہیں۔ کیونکہ اس کا فوراً حوالے کر دینا بیچنے والے کے اختیار میں نہیں۔ اور جو بال جانور کی پیٹھ پر یا جو دودھ تھن میں ہو اس کی بیع بھی باطل ہے۔ کیونکہ جب تک حوالہ کرے گا نیا دودھ جو پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یہ دودھ مل جائے گا اور مرتہن کی اجازت کے بغیر رہن میں رکھی ہوئی چیز کی بیع بھی باطل ہے۔ اور اس لونڈی کی بیع بھی باطل ہے۔ جو بچے کی ماں بن چکی ہو یعنی ام ولدہ۔ کیونکہ وہ مشتری (خریدنے والے) کے حوالے نہیں کی جاسکتی۔ نیز وہ لونڈی جس کا بچہ چھوٹا ہو اس بچے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی کی بیع یا لونڈی کے بغیر صرف بچے کی بیع بھی منع ہے۔ کیونکہ ان دونوں ماں بلیا میں جدائی و الناحرام ہے۔

۵۔ عین مال۔ اس کی مقدار اور اس کی صفت و حالت بھی معلوم ہونا بیع کے لیے ضروری ہے۔ عین مال نہ جاننے کی صورت میں یہ ہے کہ مثلاً کہے اس ریور میں سے ایک بکری۔ یا اس گٹھڑی میں سے ایک تھان جو تو چاہے گا دلا گا اس طرح کی بیع باطل ہے۔ اگر فروخت کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ الگ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے فروخت کرے اور اگر بیکہ کہ اس زمین میں سے دس لکڑیوں نے تیرے ہاتھ فروخت کر دی جس طرف سے چاہے لے لے۔ تو یہ بیع بھی باطل ہے۔ مقدار معلوم کرنے کی دیاں ضرورت ہے جہاں مال آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ مثلاً فروخت کرنے والا کہے میں نے

تیرے ہاتھ اتنے کو فلاں چیز فروخت کی جتنے کو فلاں نے فروخت کی ہے۔ یا فلاں چیز کے ہموذن سونے اور چاندی کے عوض اور عین دشمن دونوں کی مقدار معلوم نہ ہو۔ تو یہ بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کہے کہ اتنے گیموں اتنے بھر سونے یا چاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کیے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بیع درست ہے۔

شے کی صفت و حالت کا جاننا اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے دیکھی نہیں اُسے دیکھ لے یا بہت عرصہ پہلے دیکھی تھی اور اس مدت میں وہ چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانے والی ہو تو اس کی بیع بھی باطل ہے اور جو کپڑا ٹاٹ یا موٹے کپڑے میں لپیٹا ہو۔ یا گندم ابھی خوشوں میں ہو تو اس کی بیع بھی باطل ہے۔ اور جب لونڈی خرید کرے تو اس کے سر کے بال اور ہاتھ پاؤں جو برہہ فروش عادت دیکھتے ہیں، دیکھ لے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز دیکھنے سے رہ جائے گی تو بیع باطل ہوگی۔ اور اگر کوئی مکان خرید اس کا ایک حصہ و درجہ بھی اگر دیکھنے سے رہ گیا تو بیع باطل ہے۔ ہاں اخروٹ، بادام، سبزی، انار اور مرغی کا انڈا اگر چھلکے میں بند ہیں تو مصلحتاً ان کی اسی طرح بیع درست ہے۔ اسی طرح تر سبزی کچے اخروٹ اگر چھلکے میں ہوں تو ان کی بیع بھی درست ہے۔ فقاع (ایک قسم کی گھاس) کی بیع باطل ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ البتہ اجازت کے ساتھ اس کا استعمال مباح ہے۔

۴۔ خریدی چیز پر جب تک قبضہ نہ ہو آگے اس کی بیع درست نہیں۔ پہلے قبضے میں لائے پھر فروخت کرے۔

بیع کا تیسرا رکن:

عقد ہے۔ زبان سے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کی اور خریدار کہے میں نے خریدی۔ یا یوں کہے فلاں چیز کے عوض میں نے یہ چیز تجھے دی اس کے جواب میں وہ کہے میں نے قبول کی۔ یا کوئی اور ایسا لفظ زبان سے کہے جو بیع کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اگرچہ صریح بیع کا لفظ نہ ہو۔ لہذا اگر لین دین سے پہلے کوئی لفظ نہ بولا ہو تو بیع درست نہ ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بے لفظ بولے خرید و فروخت کا رواج ہو چکا ہے۔ ہاں معمولی درجے کی چیزوں میں درست ہے کہ اس کا رواج ہو چکا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہا مذہب بھی یہی ہے اور شافعی حضرات نے بھی رخصت کے طور پر اس قول کو پسند کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تین وجہ سے اس پر فتویٰ دینا بعید نہیں ہے۔

۱۔ اس کی ضرورت و حاجت عام ہو چکی ہے۔

۲۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں بھی اس کا رواج تھا۔ کہ لفظ بیع کی بہ تکلف ضرورت کو دشوار جانتے ہوتے تو ضروراً سے نقل کرتے چپا کر نہ رکھتے۔

۳۔ اگر ایک بات کا رواج پڑ جائے تو اسے قول کے قائم مقام کر لینا ناروا نہیں۔ جیسا کہ بدیہ میں ظاہر ہے کہ لوگ

جو کچھ بطور بدیہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ اس میں ایجاب و قبول کا کلف نہ ہوتا تھا۔ اور ہر

زمانے میں الیسا ہی رواج رہا ہے۔ اور جس چیز میں عوض نہ ہو اس میں مطابق عادت صرف فعل سے ملک حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بیع میں کہ عوض (قیمت) موجود ہے۔ فقط فعل سے ملک کا حاصل ہو جانا ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بدیہ میں عادت و رواج کے مطابق تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ مگر قیمتی شے میں لفظ بیع کا رواج تھا۔ مثلاً مکان زمین۔ پانی، غلام، جانور اور قیمتی کپڑا۔ تو ایسی چیزوں میں اگر خرید و فروخت کا لفظ نہ کہا جائے گا۔ تو یہ سلف کے خلاف عادت ہو گا۔ اور اس طرح ملک حاصل نہ ہو گی۔ تاہم گوشت، روٹی، میوہ اور دیگر معمولی اور متفرق چیزیں جو خریدی جاتی ہیں۔ ان میں حسب عادت و رواج اجازت دے دینا بے دلیل نہیں۔ اور معمولی اور قیمتی اشیاء کے مدارج ہیں۔ لہذا اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے ہے یا نہیں۔ اور ان درجات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تو احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

واضح رہے کہ اگر کسی نے گندم کی ایک مانی (دس من) خریدی مگر لفظ بیع و ثرا نہ کہا تو اس کی ملک نہ ہو گی۔ کہ یہ معمولی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ تاہم اس میں سے کھانا اور اس میں تصرف کرنا حرام ہے۔ کیونکہ خود بائع کے سپرد کرنے کی وجہ سے اباحت و جواز حاصل ہو چکا ہے۔ اگرچہ ملک حاصل نہیں ہوئی۔ اگر اس میں سے کسی کی دعوت و ہمان کرے گا تو اس کا کھانا حلال و درست ہے۔ کیونکہ مالک کا خریدنے والے کے سپرد کردہ دنیا قرینہ حالیہ کے طور پر اس امر کی دلیل ہے۔ کہ اس کے لیے حلال کر دیا ہے۔ مگر بشرط عرض۔ اور اگر صراحتہ کہتا کہ میرا اناج ہمان کو دے پھر تاوان ادا کرے تو درست ہوتا۔ اور تاوان لازم ہوتا۔ جب اس نے اس فعل کو دلیل قرار دیا تو یہاں بھی جواز حاصل ہو گیا۔ لفظ بیع نہ کہنے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ شے اس کی ملک نہیں ہوتی۔ اور وہ خریدنے والا آگے فروخت کرنا چاہے تو فروخت نہیں کر سکتا۔ اور خریدنے والے کے اس سے کھا لینے سے قبل اگر مالک واپس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ کھانا جو دسترخوان پر چنایا جائے اور کھانا شروع کرنے سے قبل دسترخوان سے اٹھالے تو الیسا کر سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ بیع اس صورت میں درست ہے جبکہ کوئی شرط (فاسد) نہ لگائے۔ کیونکہ اگر اس نے مثال کے طور پر پکڑی کاٹھن خریدی اور بیچنے والے کو اس شرط کا پابند کیا کہ اُسے میرے گھر پہنچا یا مثلاً گندم خریدی اور شرط لگائی کہ اس کا آٹا پیس دے۔ یا مجھے قرض دے۔ یا کوئی اور شرط لگائے۔ ان سب صورتوں میں بیع باطل ہو گی۔ مگر چھ شرائط لگانے سے باطل نہ ہو گی۔ ایک یہ کہ یہ شرط لگائے۔ فلاں چیز میرے پاس رہن رکھ۔ یا کسی کو گواہ بنا یا فلاں شخص کو ضمان بنا۔ یا ابھی قیمت ادا کر اتنے عرصے تک مجھے منظور نہیں یا تین دن یا اس سے کم میں ہم دونوں کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں۔ چھٹے یہ کہ غلام اس شرط پر خریدے کہ وہ لکھنا یا کوئی پیشہ جانتا ہو تو ایسی شرائط بیع کو باطل نہیں کرتیں۔

دوسرا عقد ربوا (سود) ہے۔ یہ نقد اور غلہ دونوں میں ہوتا ہے۔ مگر نقد میں دو چیزیں حرام ہیں۔ ایک

ادھار فروخت کرنا کیونکہ سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے بدلے فروخت کرنا جائز نہیں جب تک دونوں موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے قبضہ نہ کر لے۔ اگر اس مجلس بیع میں قبضہ نہ کریں گے تو بیع باطل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ سونا چاندی سونے چاندی کے عوض فروخت کرے تو اسی میں زیادتی حرام ہے۔ اور اس دینار کو جو ثابت ہو اس دینار یا پیسے کے عوض فروخت کرنا درست نہیں جو ثابت نہ ہو۔ اور کھڑے کو کھوٹے کے عوض زیادتی کے ساتھ بھی فروخت نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ کھرا کھوٹا اور سالم و شکستہ برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی کپڑا سالم دینار سے خریدا اور پھر اسے ٹوٹے ہوئے دینار یا اس کی مقدار پیسوں سے فروخت کر دیا تو درست ہے اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ہر یوہ کے سونے کو جس میں چاندی ملی ہوئی ہے کھڑے سونے چاندی سے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہ ہی ہر یوہ کے سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے۔ بلکہ چاہیے کہ درمیان میں کوئی چیز اور بھی ہو۔ اور جس نقرہ یا طلائی چیز کا سونا چاندی کھرا نہ ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح اگر موتی کی لڑکی میں سونا ہو تو اس کو سونے کے عوض فروخت کرنا درست نہیں۔ اسی طرح سونے کی تاروں والا کپڑا سونے کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ مگر جب کہ کپڑے میں زر قیمت کے برابر اور جلانے کے بعد اتنا ہی سونا نکلے اور اگر اناج کی دو مجلسیں ہوں تو بھی اناج اناج کے عوض ادھار فروخت کرنا جائز نہیں بلکہ ایک ہی مجلس میں دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک ہی مجلس ہو جیسے گندم کے عوض گندم فروخت کی تو بھی ادھار جائز نہیں اور نہ ہی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ بلکہ ناپ میں برابر ہو توں میں برابر ہونا بھی کفایت نہیں کرتا۔ بلکہ ہر شے کی برابری اور مساوات اس کے حال کے مطابق دیکھی جائے گی۔ جس انداز کی عادت ہو۔ تو قصاب کو گوشت کے عوض بکرا دینا۔ نانباؤ کو روٹی کے عوض گندم دینا۔ تیلی کو تیل کے عوض ثابت تل دینا اور ناریل دینا جائز نہیں اور نہ ہی یہ بیع درست ہے اور منعقد ہوگی۔ اور جو شخص بیع تو نہ کرے مگر اس ارادے سے دے کہ اس کے عوض روٹی لے تو اس کا کھانا مباح اور جائز ہے۔ مگر یہ روٹی اس کی ملک نہ ہوگی۔ اور دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا درست نہ ہوگا اور نانباؤ کے لیے اس گندم میں تصرف تو جائز ہے مگر اسے فروخت نہیں کر سکتا بلکہ روٹی لینے والے کی گندم نانباؤ کے ذمہ اور نانباؤ کی روٹی روٹی لینے والے کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ جب چاہیں ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر ایک نے دوسرے کو صاف کر دیا تو کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اس شرط پر تجھے معاف کیا کہ تو بھی معاف کر دے۔ تو باطل ہے۔ اور اگر یہ شرط صراحتہ نہ لگائی اور یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے معاف کیا اور دوسرے کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں یہ شرط ہے کہ اس ایک من گندم کے بغیر اسے نہیں دے گا تو اس طرح معافی نہ ہوگی۔ تو یہ معافی اُس جہان میں اس کے از خدا تعالیٰ کے درمیان حاصل ہے۔ کہ یہ رضامندی فقط زبانی ہے نہ دل سے۔ اور جو رضامندی دل سے نہ ہو وہ اُس جہاں میں کام نہ آئے گی۔ ہاں اگر اس طرح کہے

کہ تو مجھے معاف کرے یا نہ کرے میں نے معاف کر دیا اور دل میں بھی یہی بات ہو تو جائز ہے۔ پھر اگر دوسری جانب والا بھی چھوڑ دے تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کو معاف نہ کرے اور دونوں کی چیزیں مقدمہ اور قیمت میں برابر ہوں تو دنیا میں ان سے کچھ جھگڑا نہیں اور اس جہاں میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ اگر کچھ کمی زیادتی ہے دنیا میں جھگڑے اور جہاں آخرت میں حق دار کے حق کا ڈر ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ اناج سے جو چیز بنتی ہے اُسے اسی اناج کے عوض فروخت نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو چیز گندم سے بنتی ہے جیسے آٹا، روٹی، خمیر اُسے گندم کے بدلے فروخت نہ کرنا چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر کے بدلے اور مکھن کے عوض فروخت نہ کرنا درست نہیں۔ بلکہ انگور کو انگور کے عوض اور تر کھجور کو تر کھجور کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ انگور کا منتقلی نہ بن جائے۔ اور تر کھجور خشک کھجور نہ بن جائے۔ اس کی تفصیل دراز ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا سیکھنا ضروری تھا۔ جب کوئی ایسا موقع پیش آئے۔ جس کا اُسے علم نہ ہو تو علماء کرام سے دریافت کرے۔ اور اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دریافت کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ جس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔

تبیسر اعتقاد:

سلم ہے۔ اس میں دس شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ عقد میں کہے مثلاً یہ چاندی یا یہ سونا یا یہ کپڑا جیسا بھی ہو اس خریدار کے لیے سلم کے طور پر میں نے دیا۔ اور جس صفت کی گندم مقصود و مطلوب ہو اس چیز کی قیمت سے بدلے جاسکیں۔ اور صفت سمجھنا عادت کہنا ضروری سمجھا جاتا ہو تو سب واضح طور پر کہہ دے تاکہ دوسری جانب والے کو پتہ چل جائے۔ اور وہ کہے میں نے قبول کیا۔ اور اگر لفظ سلم کے بدلے کہے اس طرح کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست اور ٹھیک ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ جو چیز دے بے حساب کیے نہ دے بلکہ اس کا ناپ تول کرے۔ اگر واپس کرنے کی ضرورت پڑے تو پتہ ہو کہ کتنی دی تھی اور کتنی رہی ہے۔

تبیسری شرط یہ ہے کہ مجلس عقد میں اس المال (روپے) اس کے حوالے کر دے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ سلم ایسی چیز بھی کرے جس کے حال و صف وغیرہ سے معلوم ہو جائے۔ جیسے اناج روٹی جانور کے بال۔ ریشم۔ دودھ۔ گوشت۔ حیوان مگر جو چیز کئی چیزوں سے مل کر بنی ہو اور ان کی مقدار الگ الگ معلوم نہ ہو۔ جیسے مختلف اشیاء سے مرکب خوشبو یا ہر ایک چیز سے علیحدہ مرکب ہو۔ جیسے تہ کی کمان یا بنی ہوئی ہو۔ کفش

موزہ۔ جوتا۔ تراشا ہوا تیراں سب میں بیع سلم باطل ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء صفت پذیر نہیں۔ بیان سے ان کی پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح یہ ہے کہ روٹی میں سلم جائز ہے۔ اگرچہ نمک اور پانی کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ مگر وہ مقدار مقصود نہیں۔ اور جہالت پیدا نہیں کرتی جو جھگڑا کا باعث بنے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر وعدہ پر خریدتا ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ غلہ تیار ہونے تک کیونکہ یہ ہمیشہ ایک وقت میں نہیں ہوتا۔ اور اگر کہے نوروز تک اور نوروز مشہور ہو یا یہ کہے کہ جمادی الاول تک۔ تو درست ہے اور اسے جمادی الاول پر عمل کریں گے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں سلم کرے جسے وقت وعدہ میں موجود پاتا ہو۔ اگر میوہ میں سلم کرے گا تو جب تک وہ میوہ نچتہ نہ ہو سلم باطل ہے۔ اگر اس وقت اکثر یک گیا ہے تو درست ہے۔ پھر اگر کسی آفت اور حادثے کے باعث دیر ہو جائے تو اگر اس کی مرضی ہو تو مہلت دے ورنہ بیع فسخ کر کے مال واپس لے لے۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ پہلے دریافت کرے کہ کہاں دی جائے گی۔ شہر یا گاؤں میں جہاں سپرد کرنا ممکن ہو وہ جگہ مقرر کرے تاکہ اس کے خلاف نہ ہو اور نہ ہی جھگڑا پیدا ہو۔

آٹھویں شرط یہ ہے کہ کسی معین کی طرف اشارہ نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ اس باغ کے انگور یا اس زمین کے گیہوں کہ یہ باطل ہے۔

نویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیزیں سلم نہ کرے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کا دانہ جو بے نظیر ہو یا خوبصورت لونڈی یا حسین لڑکا یا اس طرح کی اور چیزیں۔

دسویں شرط یہ ہے کہ کسی اناج میں سلم نہ کرے جب کہ اس المال اناج ہو جیسے جو گندم، باجرہ وغیرہ کہ ان میں سلم نہ کرے۔

چوتھا عقد:

اجارہ ہے۔ اس کے دو رکن ہیں۔ ایک اجرت دوسرا منفعت۔

پہلا رکن: اجرت عاقد اور لفظ عقد کا وہی حکم ہے کہ بیع میں مذکور ہوا۔ اور اجرت کا حال بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسائل بیع میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مکان تعمیر پر کہ یہ کو دے تو جائز اور درست نہیں کیونکہ تعمیر نامعلوم ہے اور اگر یہ کہہ دے کہ مثلاً دس درہم صرف کر کے تعمیر کرائے تو یہ بھی درست نہیں۔ کہ تعمیر فی نفسہ مجہول چیز ہے۔ اور جو قصاب کہ بکرا صاف کرتا ہے اس کی مزدوری میں کھال دینی اور پس باری کی لپٹائی میں چوکر بھوسی یا ذرا سا آٹا دینا درست نہیں۔ جو چیز مزدور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے مزدوری دینی جائز نہیں ہے اور اگر یہ کہے کہ یہ دوکان میں نم مہینے بھر کے لیے ایک دینا کہ یہ پر تجھے دی تو یہ امر بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مدت

معلوم نہیں ہوئی۔ یہ کہنا چاہیے کہ ایک سال یا دو سال کے لیے کرایہ پر دی تاکہ اجارہ کی ساری مدت معلوم ہو جائے۔
دوسرا رکن، منفعت ہے واضح ہو کہ جواب مباح اور معلوم ہو اور اس میں کچھ محنت و مشقت ہو اور اس میں نیابت
کی بھی گنجائش ہو اس میں اجارہ درست ہے۔ مگر پانچ شرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل میں قدر و قیمت اور رنج و محنت ہو۔ اگر کوئی دکان کے سنوارنے کے لیے کرایہ
پر لے یا کپڑا سکھانے کے لیے درخت یا سونگھنے کے لیے کوئی سیب کرایہ پر لے یہ اجارہ باطل ہے کیونکہ ان کاموں کی
کچھ قدر و قیمت نہیں یہ گزم کے ایک دانہ فروخت کرنے کی طرح ہے۔ اگر کوئی آٹھتی یا دلال البیاضان و شوکیہ والا
ہو کہ اس کی ایک ہی بات سے مال فروخت ہو جاتا ہو۔ اور اس کی مزدوری مقرر کر دے تاکہ وہ ایک بات کہہ دے
اور مال بک جائے۔ تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدوری حرام ہے کہ اس میں کوئی مشقت و محنت نہیں۔ بلکہ آٹھتی
اور دلال کے لیے اس وقت مزدوری حلال ہوتی ہے۔ جب اس سے بہت سی باتیں کرنی پڑیں بہت سا چلنا پھرنا
پڑے یہاں تک کہ اس میں محنت و مشقت اور دشواری ہو اس صورت میں بھی اجرت مثل سے زیادہ واجب نہ ہوگی
اور یہ جو عادت مقرر ہو چکی ہے کہ پانچ درہم سینکڑہ لیتے ہیں اور مال کے اندازے کے مطابق لیتے ہیں محنت
کے مطابق نہیں لیتے۔ یہ اجرت حرام ہے۔ پس آٹھتیوں اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مال حرام ہے
دلال اس مال حرام سے دو طریقوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ اسے دے دیا جائے لے لے کر نہ
کرے اپنی محنت کے مطابق طلب کرے قیمت کی مقدار پر جھگڑا نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ پہلے کہہ دے کہ جب یہ چیزیں
فروخت کر دوں گا تو ایک درہم یا دینار لوں گا۔ وہ شخص راضی ہو جائے گا تو دلال یہ نہ کہے قیمت میں سے پانچ درہم
سینکڑہ لوں گا۔ کیوں کہ وہ مجھوں سے۔ معلوم نہیں خریدار کتنے کو خریدے گا۔ اس کا یہ کہنا باطل ہے اسے اس کی محنت
کے مطابق اجرت دینے کے سوا اور کچھ دینا لازم نہ ہوگا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اجارہ منفعت پر ہو نہ عین شے پر۔ اگر باغ یا انگور کا درخت اجارہ پر لیا تاکہ میوہ لے
یا گائے اجارہ پر لی تاکہ دودھ حاصل کرے یا گائے اجارے پر دی کہ وہ گھاس دانہ کھائے اور آدھا دودھ لے
یہ سب اجارے باطل ہیں کیونکہ چارہ اور دودھ وغیرہ سب مجھوں میں مگر عورت کو بچہ کے دودھ پلانے کے لیے اجارہ
درست ہے کیونکہ اصل مقصود بچہ کی نگہبانی ہے اور اس کا تابع دودھ ہے۔ جیسے کاتب کی سیاہی۔ در نہ کی کا دھاگہ
کہ اس قدر مجھوں عمل کے ساتھ میں جائز ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اس کے سپرد کرنا ممکن و مباح ہے مگر کمزور آدمی
کو ایسے کام پر مقرر کیا جو اس سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باطل ہے۔ یا حیض والی عورت کو مسجد صاف کرنے کے لیے اجرت
پر مقرر کیا تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کو یہ فعل کرنا حرام ہے اگر کسی کو تندرست بچے کے دانت اکھاڑنے کو

یا صحیح سلامت ہاتھ کاٹنے کو یا بالیاں پہنانے یا کان چھدوانے کی اجرت پر مقرر کرے تو یہ سب باطل ہے۔ کیونکہ یہ باتیں شرع میں درست نہیں۔ ایسے کاموں کی اجرت لینا حرام ہے۔ اسی طرح گودنے والوں کا حکم ہے۔ مردوں کے لیے اطلس کی ٹوپی ریشمی تبا جو درزی سیتے ہیں ان کی اجرت حرام ہے۔ نہ ایسے کاموں کا اجارہ درست ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کسی نے کسی کو نہٹ بازی سکھانے کے لیے مقرر کیا تو یہ حرام اور اس کا تماشا بھی حرام ہے۔ کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان کے خطرے میں ہے۔ اور جو شخص تماشا دیکھنے کھڑا ہو گا وہ اس کے خون میں شریک ہو گا۔ لوگ اس کا تماشا دیکھتا چھوٹے دیں یا نہ دیکھیں تو وہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ جو ایسے نہواریں، کو کچھ دے گا تو وہ گناہ گار ہو گا کیونکہ وہ بوگ بے فائدہ اور خطرناک کام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسخرے، گویے اور نوچہ گرد اور بھوکرنے والے شاعر و مزدور کا دنیا حرام ہے۔ قاضی کو حکم دینے کے عوض اور گواہ کو گواہی کے عوض اجرت دنیا حرام ہے۔ مگر قاضی کو چک یا قبلا لیا فرمان کی لکھائی کی اجرت دنیا جائز ہے۔ کیونکہ کتابت اس کے ذمہ واجب نہیں بشرطیکہ اردوں کو ان کا غذات کے لکھنے سے نہ روکے۔ اکیلا آپ ہی لکھے۔ اور اس کا غذا کی مزدوری جو گھڑی بھر میں لکھا ہے دس دینار یا ایک دینار مانگے تو حرام ہے۔ اگر اردوں کو منع نہ کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اپنے ہی خط سے لکھوں گا اور دس دینار لوں گا تو اس صورت میں جائز اور درست ہے۔ اگر کوئی اور لکھے اور یہ نقطہ دستخط یا مہر لگائے اور اس کا معاوضہ طلب کرے اور کہے کہ یہ مجھ پر لازم و ضروری نہیں تو یہ حرام ہے۔ کیونکہ اس قدر کام جس سے لوگوں کے حقوق مستحکم ہوں قاضی پر واجب و لازم ہے۔ اگر واجب نہ بھی ہو یہ محنت ایک دانہ گندم کی طرح ہے۔ جس کی کچھ قیمت نہیں اور اس نشانی یا مہر یا دستخط کی قدر و قیمت اس وجہ سے ہے کہ حاکم شرع کا خط ہے۔ جو شخص جاہ و مرتبہ کے لحاظ سے حاکم ہو اسے اجرت یعنی مناسب نہیں۔ مگر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بشرطیکہ ایسے قاضی کا وکیل نہ ہو۔ جو حقداروں کے حقوق تباہ کرتا ہو۔ چاہیے کہ حق کے فیصلہ کرنے والے کا وکیل بنے اور اسے حق ثابت کرنے والا جانے یا اس بات سے بے علم ہو کہ یہ حق ضائع کرنے والا ہے۔ بشرطیکہ جھوٹ نہ بولے اور دھوکہ نہ دے اور حق چھپانے کا ارادہ نہ کرے۔ بلکہ باطل و دودھ کرنے کا ارادہ کرے۔ اور جب حق ظاہر ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے۔ اور ایسی بات کا انکار نہ کرنا درست ہے۔ جس کے اقرار سے کوئی حق ضائع ہو رہا ہو۔ اور اس ثالث کو جو جھگڑنے والوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ دونوں سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک جھگڑے میں کام تو دوسے نہیں کر سکتا۔ مگر ایک کی طرف سے کوشش کر کے ایسی محنت و مشقت اٹھائے جس کی اجرت و قیمت ہو تو اس کی اجرت حلال اور جائز ہوگی۔ بشرطیکہ جھوٹ جو حرام ہے اس سے اجتناب کرے اور دغے بازی سے بھی بچے اور دونوں کی طرف سے جو حق ہوا سے پوشیدہ نہ کرے۔ اور ہر ایک کو بلا وجہ نہ ڈرائے۔ اور وہ صلح پر راضی ہوں۔ کیونکہ اگر وہ حقیقت حال جانتے تو صلح پر آمادہ نہ ہوتے اور ایسے ثالث سے صلح ہو بھی نہیں سکتی۔ اکثر ثالثی ظلم اور جھوٹ

نزیب سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ اجرت حرام ہے۔ جب ثالث جان لے کہ ایک فریق کا حق درست ہے تو اسے یہ جائز نہیں کہ حقدار کو کسی حیلہ بہانہ سے ایسی بات پر مجبور کرے کہ وہ حق سے کم پر صلح کرے۔ ہاں اگر یہ جانتا ہو کہ یہ اس پر ظلم کرے گا تو کسی طریقہ سے ڈرائے تاکہ وہ اس بُرے ارادے سے باز آجائے۔ اس میں اسے اجازت ہے اور جس پر دیانت مخالف ہو اور جانتا ہے کہ جو بات وہ زبان پر لائے گا اس کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ کہ کیوں اس طرح کہا اور کس بنا پر کہا۔ صحیح کہنا یا جھوٹ۔ اور اس بارے میں اچھا ارادہ رکھنا تھا۔ یا بُرا تو ممکن نہیں کہ ایسے شخص سے ثالثی یا وکالت یا حکم و قوع پذیر ہو۔ لیکن وہ شخص جو امیروں سے کسی کام میں سعی و کوشش کر کے اجرت وصول کرتا ہے تو یہ درست کرتا ہے بشرطیکہ ایسا کام کرے جس میں وقت اور تکلیف ہو۔ اور فخر و جاہ اور اپنے شاد و سرخ کی اجرت و قیمت وصول نہ کرے اور جس کام میں اجرت لینا درست ہے اس میں گفتگو اور سعی اور کوشش کرے۔ اگر ظالم کی فتح یا بی یا حرام روزینہ کے لیے کہے یا سچی گواہی کو چھپائے یا حرام کے لیے گفتگو کرے تو کناہگار ہوگا اور اس کی اجرت حرام ہے۔ اجارہ کے باب میں ان احکام کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں کناہگار ہوتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل دراز ہے۔ مگر اس کتاب میں اس قدر بیان کر دہ مسائل سے ناواقف آدمی مشکل مقامات جان لے گا اور یہ بات بھی جان لے گا کہ فلاں بات اور فلاں مسئلہ جاننا ضروری ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کام اس پر پہلے سے واجب و لازم نہ ہو۔ کیونکہ واجب میں نیابت نہیں اگر نمازی کو جہاد کے لیے اجرت دے کر مقرر کیا تو درست نہیں کیونکہ جب وہ صفِ خُگ میں جائے گا تو خود اس پر لڑنا ضروری ہو جائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت بھی اسی بنا پر درست نہیں اور کسی کو نماز یا روزہ کے لیے اجرت ادا کرنا تاکہ وہ اس کی جگہ نماز یا روزہ ادا کرے جائز نہیں کہ ان کاموں میں نیابت درست نہیں۔ اور حج کے لیے اس شخص سے اجرت لینا درست ہے جو معذور اور عاجز ہو۔ تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جو راہِ دین میں مددگار ہو اس کے لکھانے کی اجرت حق کرنا جائز ہے اور قبر کھودنا، مردے کو نہلانا، جنازہ اٹھانا، اگرچہ قرض کفایہ ہے مگر ان کی اجرت لینا بھی درست اور روا ہے۔ نماز تراویح کی امامت کی اجرت میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ اس کی اجرت حرام نہیں۔ یہ اس تکلیف کے مقابلے میں ہے کہ وقت پہچان کر آتا ہے۔ وہ اجرت لغاتِ فقہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ مگر یہ اجرت کہ اہت و شبہ سے خالی نہیں۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ پر لے تو اسے دیکھ لینا چاہیے اور کرایہ والا معلوم کرے کہ کتا بوجھ اور کب سوار ہوگا۔ اور کتنے دن اسے اس کام میں مصروف رکھے گا۔ اور اس باب میں جو عرف و عادت ہو وہی کافی ہے اگر زمین ٹھیکہ پرے تو یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ میں فلاں چیز کاشت کروں گا۔ کیونکہ چنے کی کاشت کرنے سے زمین کو گندم کاشت کرنے کی نسبت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ ہاں اگر عادت ہو تو وضاحت ضروری نہیں

اسی طرح ہر طرح کے اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو۔ تاکہ بعد میں کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اور جس اجارے میں ایسی جہالت پائی جاتی ہو جس سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہو تو وہ اجارہ باطل ہے۔

پانچواں عقد:

عقد قراض ہے۔ اس کے تین رکن ہیں۔

پہلا رکن۔ سرمایہ ہے۔ چاہئے کہ سرمایہ نقد ہو جیسے سونا چاندی اور درہم وغیرہ۔ کپڑا اور سامان وغیرہ نہ ہو۔ نیز چاہئے کہ وزن بھی معلوم ہو اور کام کرنے والے کے حوالے کرے اگر مالک یہ شرائط لگائے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا تو درست نہیں۔

دوسرا رکن۔ نفع ہے۔ چاہئے کہ جو کچھ عامل کو ملے وہ اس کے علم میں ہو مثلاً نصف ہے یا تیسرا حصہ۔ اگر کہے کہ دس درہم میرے یا تیرے ہیں اور باقی مال ہم تم آپس میں بانٹ لیں گے تو یہ باطل ہے۔

تیسرا رکن۔ عمل ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ وہ تجارت کا عمل ہو۔ یعنی خرید و فروخت ہو۔ نہ کہ پیشہ وری۔ اگر گندم مانباٹی کو دے کہ روٹی پکا کر نفع کے دو حصے کرے تو یہ درست نہیں۔ اور تیلی کو اسی صورت پر دے تو بھی درست نہیں۔ اگر تجارت میں یہ شرط لگائے کہ فلاں کے سوا اور کسی کے ہاتھ فروخت نہ کرے یا فلاں کے سوا اور کسی سے نہ خریدے تو یہ شرط بھی باطل ہے۔ نیز ہر وہ بات جو معاملہ بیع و شراء وغیرہ میں تنگی پیدا کرتی ہے اس کی شرط کرنا بھی درست نہیں۔ اور عقد قراض یہ ہے کہ یوں کہے کہ یہ مال میں نے تجھے دیا تاکہ تو تجارت کرے۔ ہم تم آدھا بانٹ لیں گے۔ وہ کہے میں نے اسے قبول کیا جب عقد ہو جائے گا تو عامل (کام کرنے والا) خرید و فروخت میں اس کا وکیل متصور ہوگا۔ مالک کو اختیار ہے جب چاہے معاملے کو فسخ کر دے۔ جب مالک معاملے کو فسخ کرے اس وقت اگر سارا مال مع نفع نقد ہو تو نفع نصف نصف تقسیم کر لیں۔ اور اگر مال جنس اور نفع ہو تو عامل پر یہ واجب ہے کہ اتنا مال فروخت کرے جتنا اس کا سرمایہ تھا۔ نہ زیادہ فروخت نہ کرے۔ جب سرمایہ کے برابر کھرا کرے تو باقی مال تقسیم کر لیں اس باقی کا فروخت کر دینا عامل پر لازم نہیں۔ اور جب پورا ایک سال گزر جائے۔ تو ادائے زکوٰۃ کے لیے مال کی قیمت لگانی چاہئے۔ اس کی قیمت جاننا ضروری ہے۔ عامل کے حصہ کی زکوٰۃ عامل پر ہے۔ عامل کو بے اجازت مالک سفر کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ سفر بلا اجازت اختیار کرے گا تو مال کا اتنا دان اس پر آئے گا اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو سارا خرچ اس مال تجارت سے ہوگا۔ جیسا کہ ناپ تول۔ بار برداری۔ کرایہ بھاڑے وغیرہ کا خرچہ اور جب سفر سے واپس لوٹے تو دسترخوان و ٹاڈ وغیرہ جو کچھ مال میں سے لے کر خریدا تھا اس سب مال میں داخل ہو جائے گا۔

چھٹا عقد:

عقد شرکت ہے۔ جب مال مشترک ہو تو انہ روئے شرکت ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے اگر دونوں کا مال برابر

ہے نفع نصف نصف بانٹ لیں۔ اور جو اگر مال کم زیادہ ہے تو نفع بھی اس کے مطابق کم زیادہ ہوگا۔ اور رقم واپس لینے کی اجازت نہیں۔ اور اس صورت میں زیادہ نفع کی شرط جائز ہے۔ جب کہ محنت کرنے والا محنت زیادہ کرتا ہو۔ اور یہ شرکت یا تو شرکت قراض ہوگی۔ یا باہم آپس میں تین اور طرح کی شرکتیں بھی مروج ہیں اور وہ باطل اور ناجائز ہیں۔ ایک مزدوروں اور پیشہ ور لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو کچھ کمائیں گے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہے۔ کیونکہ ہر ایک مزدور کی مزدوری اس کی اپنی خالص ملک ہے۔ دوسری شرکت مفادضت جو دو آدمیوں کے پاس جو کچھ ہوسانے رکھ دیں اور کہیں کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و ناجائز ہے۔ تیسری شرکت کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہو اور دوسرا اثر و رسوخ والا۔ مال والا صاحب اثر و رسوخ کے کہنے سے مال فروخت کرے اور اس کا نفع دونوں لیں۔ یہ شرکت بھی باطل و ناجائز ہے۔ معاملات کے بارے میں اس قدر جاننا ضروری ہے کہ اس کی اکثر ضرورت پڑتی ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ اور صورتیں نادر ہیں۔ جب آدمی اس قدر جان لے گا تو اور صورتیں جان سکے گا۔ اور اگر اتنی مقدار مسائل بھی نہ جانے گا تو حرام میں گرفتار ہوگا۔ اور اپنے اس حرام میں گرفتار ہونے کا اسے شعور بھی نہ ہوگا۔ اور اس کی بے علمی کا عذر ناقابل سماعت ہوگا۔

تیسرا باب معاملے میں عدل و انصاف ملحوظ رکھنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے ظاہر شرع کے مطابق معاملے کے درست ہونے کی شرائط تھیں بہت سے معاملات و مسائل ایسے ہیں جن میں فتویٰ ہم تو یہی دیں گے کہ یہ معاملہ شرعاً درست ہے۔ لیکن اس معاملے کا مرتکب خدا تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف و اذیت پہنچتی ہو۔ یہ دو قسم ہے ایک عام ایک خاص۔ عام کی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت۔ احتکار۔ یعنی غلہ خرید کر اس نیت سے ذخیرہ کر لینا کہ جب مہنگا ہوگا تو فروخت کر دوں گا۔ ایسے ذخیرہ اندوز کو محکمہ لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو شخص چالیس روز اس نیت سے اناج رکھ چھوڑے کہ مہنگا ہوگا تو فروخت کر دوں گا وہ اگر تمام اناج خیرات کر دے گا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا۔

نیز ارشاد فرمایا جو شخص چالیس دن اناج ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑے خدا تعالیٰ اس سے بیزار رہے اور وہ خدا تعالیٰ سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے اناج خریدا اور کسی شہر میں لے گیا اور اس وقت مردہ نرخ پر فروخت کر دیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ سارا اناج خیرات کر دیا اور ایک روایت میں ہے گویا اس نے ایک ٹنڈی غلام آزاد کیا۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کافران ہے جو شخص چالیس دن اناج رکھ چھوڑے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ آپ کو کسی شخص نے ایک ذخیرہ اندوزی کی خبر دی آپ نے فرمایا جا کر اسے آگ لگا دو۔ سلف صالحین میں سے کسی نے اپنے وکیل کے ہمراہ فروخت کے لیے غلہ بصرے بھیجا جب وکیل بصرے پہنچا تو اتفاق سے وہاں غلہ بہت سستا ہو چکا تھا۔ وکیل ایک ہفتہ وہاں ٹھہرا اس کے بعد دگنی قیمت پر وہ غلہ فروخت کیا اور اس بزرگ کو جس کا غلہ تھا خط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جواب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کر لی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ تیرا ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ نہ زیادہ نفع کے عوض تو نے دین برباد کر دیا۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ اب تیرے لیے مناسب ہے کہ سارا مال خیرات کر دے۔ تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور شاید ایسا کرنے کے باوجود ہم اس فعل بد کی نحوست سے نہ چھوٹ سکیں۔

جانتا چاہیے کہ اس فعل کے حرام ہونے کا باعث و سبب مخلوق خدا کو ضرر و نقصان رسانی کا ارادہ و عمل ہے۔ کیونکہ روزی سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ اگر کثرت سے لوگ غلے کی خرید و فروخت کریں تو مباح اور درست ہے اور اگر ایک ہی آدمی خرید کر کے ذخیرہ کرے تو باقی لوگوں کو دستیاب نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص مباح پانی کو روک لے تاکہ لوگ پیاس سے تنگ آکر زیادہ قیمت دے کر خریدیں۔ اسی نیت سے اناج خریدنا بھی گناہ ہے۔ ہاں اگر غلہ ایک شخص کی اپنی ملک ہے تو اسے اختیار ہے۔ جب چاہے فروخت کرے اسے جلدی فروخت کر دینا لازم نہیں۔ اگرچہ تاخیر نہ کرنا اہل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ غلہ گراں ہو تو فروخت کر دے تو اس کی یہ خواہش ایک بُری خواہش ہے۔ دوائیں وغیرہ جن کی اکثر و بیشتر ضرورت و حاجت انہیں پڑتی انہیں گراں ہونے کی نیت سے رکھ چھوڑنا حرام نہیں ہے۔ لیکن اناج کا اس نیت سے ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ اور وہ چیزیں جو ضرورت و حاجت میں اناج کے قریب ہیں جیسے گھی گوشت وغیرہ ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے ایسا کرنا ان میں بھی کراہت سے خالی نہیں۔ اگرچہ اناج کے درجہ سے کم بُرا ہے۔ البتہ اناج کا ذخیرہ کرنا بھی اس کو ممنوع ہے۔ جب تک کہ اس کی قلت ہو اور اگر ہر سال آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے تو جمع کرنا حرام نہیں کہ اس طرح کے جمع کرنے میں کسی کا نقصان نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس صورت میں بھی حرام ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ کیونکہ کچھ نہ کچھ گراں کی خیال ضرور ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی تکلیف کا منتظر رہنا بُری بات ہے۔ سلف صالحین نے دو قسم کی تجارت مکروہ قرار دی ہے۔ ایک اناج کی دوسری کفن کی۔ کیونکہ لوگوں کی تکلیف اور موت کا منتظر رہنا بہت بُری بات ہے۔ دو اور پیشوں کو بھی بُرا جانتے تھے۔ ایک قصاب کا پیشہ۔ کہ اس سے دل سخت ہوتا ہے دوسرے سنار کا پیشہ کہ یہ نرمیت کا سبب ہے

دوسری نوع، جس کی ازیت و تکلیف عام ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے روپے پیسے کا معاملہ ہے کیونکہ لینے

والے کو اگر معلوم نہ ہو گا تو دینے والا اس پر ظلم کرے گا اور اگر اسے علم ہو گا تو شاید وہ آگے اور لوگوں کو دغا اور فریب دے اور وہ آگے کسی اور کو اس طرح مدت دراز تک دغا بازی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جس نے سب سے پہلے دغا بازی کا آغاز کیا اخیر تک سب کا گناہ اس کے ذمے بھی ہو گا۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔ ایک کھوٹا درہم دنیا سونہم چرانے سے بدتر ہے۔ کیونکہ چوری کا گناہ اسی وقت تک ہے۔ اور کھوٹے پیسے کا گناہ ممکن ہے موت کے بعد تک جاری رہے۔ اور وہ شخص بہت ہی بد بخت ہے جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ اور اس گناہ کا سوبہ ۴۰ سال کا موجود رہنا ممکن ہے۔ اور ایسے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ جس کے ہاتھ سے اس گناہ کی ابتداء ہوئی تھی۔

کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ کھوٹا روپیہ پیسہ جس تک پہنچے اسے چاہیے کہ کنوئیں وغیرہ میں ڈال دے۔ اور کسی کو یہ کہہ کر بھی نہ دے کہ یہ کھوٹا پیسہ ہے۔ کہ شاید وہ آگے دغا بازی کا سلسلہ جاری کرے۔ دوسری بات یہ ہے دکان دار کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے پیسے کے پرکھنے کا طریقہ سیکھے۔ تاکہ کھوٹے سکے کو پہچان سکے۔ یہ اس لیے ضروری نہیں کہ خود نہ لے بلکہ اس لیے ضروری ہے کہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے اور مسلمان کا حق ضائع نہ کرے جو شخص کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا نہ سیکھے گا اور دھوکہ سے کھڑا روپیہ اس کے ہاتھ سے نکلے تو گناہ کار ہو گا۔ کیونکہ ہر اس معاملے اور کام کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ جو بندے کو درپیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھڑا سکہ اس نیت سے لے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّاَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ
رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّاَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ
میں بھی آسانی کرے اور واپس لینے میں بھی آسانی
الاقضاء۔

کاروبار اختیار کرے۔

تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اس ارادہ سے کہ کنوئیں میں پھینک دے گا۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ خرچ کر دے گا تو چاہیے کہ نہ لے اگرچہ دیتے رقت یہ کہہ بھی دے کہ کھوٹا ہے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ کھوٹا سکہ وہ ہے جس میں سونا چاندی بالکل نہ ہو۔ لیکن جس سکے میں سونا چاندی ہو۔ اگرچہ ناقص ہو اس کا کنوئیں میں پھینک دینا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر خرچ کرے تو اس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ بنا دے پوشیدہ نہ رکھے۔ دوسرے اس کو دے جس کی امانت و دیانت پر اسے اعتماد ہو۔ تاکہ وہ آگے کسی سے فریب نہ کرے۔ اور اگر اسے علم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ خرچ کرے گا اور نقص ظاہر نہیں کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کے پاس انگور فروخت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ اس سے شراب تیار کرے گا۔ یا ایسے شخص کے پاس اسلحہ فروخت کرے جس کے متعلق معلوم ہو کہ

ڈاکہ زنی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ معاملات میں امانتداری ملحوظ رکھنے کو دشوار جانتے ہرے سلف صالحین نے فرمایا ہے۔ کہ امانتدار تاجر عابد سے افضل ہے۔

دوسری قسم ظلم خاص ہے۔ اور یہ اسی پر ہوتا ہے جس سے معاملہ اور کاروبار ہو۔ اور جس معاملے کی بنیاد ضرر و نقصان رسانی پر ہو وہ ظلم اور حرام ہے۔ خلاصہ امر یہ ہے کہ جو بات اپنے ساتھ ہونے کو روانہ رکھتا ہو وہ بات خود کسی مسلمان سے روانہ رکھے۔ کیونکہ جو شخص دوسرے مسلمان کے لیے وہ بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص و ناقص ہے۔ اس کی تفصیل چار باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مال کی اس کی اصل نوعیت سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ بھی ہے۔ اور ظلم بھی۔ بلکہ اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے۔ جب کہ خریدار جانتا ہو کہ یہ بے ہودہ اور بے فائدہ گفتگو میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں وارد ہے۔

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيدٌ ۝

انسان زبان پر کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ایک منتظر نگہبان تیار بیٹھا ہوتا ہے۔

تو انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ کیوں کی۔ اس وقت بے ہودہ گفتگو کرنے والے کے پاس کوئی غدر نہ ہوگا۔ اور قسم کھانا اگر جھوٹی ہو تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر سچی ہو تو معمولی کام کے لیے خدا کا نام لینا بے حمتی میں داخل ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے ان تاجروں پر افسوس ہے جو لا الہ الا اللہ اور بلی واللہ کہتے ہیں۔ اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو کہتے ہیں کل کر دیں گے کل کر دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنا مال قسم کے ذریعے فروخت کرے اور اسے رواج دے۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہ ڈالے گا۔

حکایت:

حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ ریشم کی تجارت کرتے تھے۔ مگر اس کی صفت اور تعریف نہ کرتے۔ ایک دن جامدان سے ریشم نکال رہے تھے کہ ان کے شاگرد نے کہا اے اللہ مجھے بہشتی لباس عطا فرما۔ آپ نے اس کی یہ بات سنتے ہی جامدان رکھ دیا اور ریشم فروخت نہ کیا۔ اور ڈر گئے کہ یہ کلمہ اپنے مال کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خریدار سے اپنے مال کا کوئی عیب و نقص پوشیدہ نہ رکھے۔ بلکہ اس کے متعلق سب کچھ دیانتداری اور سچائی سے کہہ دے۔ اگر چھپائے رکھے گا تو یہ خیانت ہوگی اور خیر خواہی کو نظر انداز کرنے کی بات ہوگی اور یہ شخص ظالم و گناہگار ہوگا۔ اور اگر کپڑے کی اچھی طرف دکھائی یا اندھیری جگہ میں کپڑا دکھایا تاکہ اچھا نظر آئے یا جو تے اور موزے کا اچھا پیر دکھایا تو ایسی تمام صورتوں میں وہ ظالم و خائن تصور ہوگا۔

ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو گندم فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے گندم کے ڈھیر کے اندر جو دست مبارک ڈالا تو دیکھا کہ اندر سے گندم تر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی بھگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تر گندم خشک گندم سے الگ کیوں نہ کی۔

یعنی جو ہم سے دغا بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا -
نہیں ہے۔

ایک شخص نے تین سو درہم سے اونٹ فروخت کیا اس کے پاؤں میں کوئی عیب تھا حضرت واثلہ بن لاسقع رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے ہیں اتفاق سے وہاں کھڑے تھے اور عیب بتا دینے کی بات سے بے خبر تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ خریدار پر عیب ظاہر نہیں کیا گیا تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور اس کو بتایا کہ اس کے پاؤں میں عیب ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور تین سو درہم واپس لے لیے فروخت کرنے والے نے کہا آپ نے میرا یہ سودا کیوں خراب و تباہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ آپ فرماتے تھے۔ یہ حلال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فروخت کرے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے۔ اور پاس موجود ہونے والے کے لیے بھی حلال نہیں کہ عیب کا پتہ ہو مگر خریدار کو نہ بتائے۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ مسلمانوں سے خیر خواہی کا رویہ اختیار کرنا اور ان سے شفقت سے پیش آنا اور عیب چھپا رکھنا خیر خواہی کے خلاف ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا معاملہ اور ایسی سچی تجارت بڑی دشوار بات ہے۔ اور بہت بڑا مجاہدہ ہے اس میں دو طرح آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ عیب دار مال خرید ہی نہ کرے۔ اور اگر خریدے تو دل میں اس کا عہد کرے کہ بوقت فروخت عیب ظاہر کر دے گا۔ اگر کسی نے اسے ٹھگ لیا تو یہ خیال کرے کہ یہ نقصان مجھے ہی پہنچا آگے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے۔ جب کہ خود دغا باز انسان پر لعنت کرتا ہے تو دوسروں کی لعنت اپنے اوپر نہ ڈالے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ دغا بازی سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ الٹا مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بہتری جاتی رہتی ہے۔ اور عیاری و فریب سے انسان جو کچھ کماتا ہے اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور فریب و عیاری کا گناہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور اس شخص کا سا حال ہو جاتا ہے۔ جو دودھ میں پانی ملا یا کرتا تھا ایک بار اچانک سیلاب آیا اور اس کی گائے کو بہا لے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ دودھ میں ملا یا ہوا سارا پانی جمع ہوا اور سیلاب کی شکل اختیار کر کے گائے کو بہا لے گیا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ جب کسی کاروبار میں خیانت گھس آتی ہے تو اس سے

برکت اٹھ جاتی ہے۔ برکت کا یہ معنی ہے کہ مال تھوڑا ہو مگر اس سے فائدہ اور نفع زیادہ لوگوں کو پہنچے۔ اور نہ زیادہ لوگوں کی راحت و آسائش کا باعث بنے۔ اور خیر و بہتری زیادہ لوگوں کو نصیب ہو۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو مال تو بہت زیادہ رکھتا ہے۔ مگر وہی مال دنیا و آخرت میں اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اور کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ برکت کا متلاشی ہو زیادہ مال کا طالب نہ ہو۔ اور برکت امانتداری میں ہے۔ بلکہ مال کی زیادتی بھی امانتداری میں مضمر ہے۔ کیونکہ جو شخص امانتداری میں مشہور ہوتا ہے۔ سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور اسے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک شخص خیانت میں مشہور ہو تو سب لوگ اس سے گریز کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اس بات پر یقین کرے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ سو سال ہوگی۔ اور آخرت کے جہاں کی کوئی نہایت نہیں۔ یہ کیسے درست ہے کہ اس مختصر زندگی میں سونے چاندی کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے، ہمیشہ اس خیال کو اپنے دل میں تازہ رکھے۔ تاکہ فریب و خیانت اسے اچھی محسوس نہ ہو۔ اہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ خدا تعالیٰ کے غصے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی پناہ میں ہیں اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور یہ کلمہ کہتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو اور اس کلمہ کوئی میں سچے نہیں ہو۔ اور جس طرح تجارت میں فریب و دغا بازی سے بچنا ضروری ہے اسی طرح ہر پیشہ میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور کھوڑا چیزوں کا کاروبار نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کرے تو کھوٹ اور عیب ظاہر کر دے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے رفقہ کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا نہیں چاہیے۔ مگر اس شخص کے لیے جو خود پہننے کے لیے رفقہ کرے۔ فردخت کرنے کے لیے نہ کرے۔ اور جو شخص فریب و دغا بازی کی نیت سے کرے وہ گناہگار ہوگا۔ اور اس کی مزدوری حرام ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ وزن کرنے میں دغا فریب نہ کرے۔ بلکہ صحیح اور ٹھیک تولے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔
 دَلِيلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِنَّ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعِلْمَ تَبْلُغُوهُ اِنَّ لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعِلْمَ تَبْلُغُوهُ
 اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب لیتے تھے تو نیم جہ کم لیتے تھے۔ اور جب دیتے نیم جہ زیادہ دیتے اور فرماتے تھے یہ نیم جہ ہمارے اور دوزخ کے درمیان روک اور پردہ ہے۔ کہ ڈرتے تھے کہ ہم پورا نہیں تول سکتے۔ اور فرماتے تھے کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو اس بہشت کو جس کی کشادگی آسمان دہمین کے برابر ہے آدھے دانے کے عوض فردخت کر دے۔ اور وہ بھی بے وقوف ہے جو آدھے دانے کے پیچھے طوبی (جنت) کو ویل (دوزخ) سے بدلے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کوئی چیز خریدتے تو فرماتے قیمت کے مطابق تول اور جھکتا تول۔
 حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دنیا تر لیا رہا ہے۔ اور اس کے

نقش سے میل کچیل صاف کر رہا ہے فرمایا بیٹے تیرا یہ کام دو حج اور دو عمروں سے افضل ہے۔

سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے تھے جو شخص ایک ترازو سے تولے اور دوسرے ترازو سے لے وہ تمام فاسقوں سے بڑھ کر فاسق ہے۔ اور بزاز کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کے اور کھینچ کر دے۔ وہ ان بدترین فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے۔ اور جو قصاب کے اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج نہیں وہ بھی انہیں بدترین فاسقین میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور یہ سب بایں حرام دنا جائز ہیں۔ اور ہر قسم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض و ضروری ہے۔ اور جو شخص دوسرے سے ایسی بات کرے جس کا خود اپنے لیے سنا گوارا نہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں مبتلا ہے۔ اور اس برائی سے اس وقت نجات پاسکتا ہے۔ جب کہ کسی بات میں اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے۔ اور یہ بات بہت مشکل و دشوار ہے۔ اسی بناء پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ
رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم اور فیصلہ شدہ ہے۔

لیکن جو تقویٰ کے راستے میں زیادہ نزدیک ہو گا۔ وہ جلدی نجات پائے گا۔

چوتھی بات یہ ہے کہ مال کے خرچ اور بہاؤ میں دغا نہ کرے۔ اور اصل نرخ چھپا کر نہ رکھے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ باہر سے مال لانے والے قافلے کو راہ میں ہی جا بیس اور شہر کا رخ ان سے چھپائیں۔ تاکہ خود دستا خرید لیں۔ جب ایسا دغا کریں تو مال فروخت کرنے والے کے لیے اس سودے کو توڑ دینا جائز ہے۔ اور آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی مال شہر میں لائے اور وہ مال اس وقت ارزان ہو شہر کا آدمی اس سے کہے مال میرے پاس رکھ دے جب گراں ہو گا تو میں اس کو فروخت کر دوں گا۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص گراں بھاؤ پر نرخ مسکائے تاکہ دوسرا شخص اسے سچا جان کر زیادہ قیمت دے کر اس سے خریدے اگر کسی نے ایسا لین دین کیا اور بعد میں اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ تاجر لوگوں کی عادت ہے کہ مال ہمارے میں رکھ دیتے ہیں جو لوگ درحقیقت خریدنا نہیں چاہتے وہ اس کا نرخ بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ فعل بھی شرعاً حرام ہے اسی طرح جو شخص سادہ لوح ہو اور مال کی صحیح قیمت نہ جانتا ہو اور ارزان فروخت کرتا ہو اس سے خریدنا بھی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا سادہ لوح انسان جو مال کا بھاؤ نہ جانتا ہو اور گراں خریدتا ہو اس کے پاس بھی کسی چیز کا فروخت کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ فتویٰ یہی ہے کہ ماہر بیع درست ہے۔ لیکن حقیقت حال جب کہ اس سے پوشیدہ رکھی تو گناہ کا ضرور ہو گا۔

حکایت :

بصرہ میں ایک سوداگر رہتا تھا اس کے غلام نے شہر سوس سے اسے خط لکھا کہ اس سال گنے کی فصل تباہ ہوئی ہے تم دوسروں کو خبر ہونے سے پہلے ہی شکر خرید لو۔ اس تاجر نے کافی مقدار میں شکر خرید لی۔ اور پھر مناسب وقت پر فروخت کی تیس ہزار درہم نفع ہوا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا کہ حقیقت حال کو ان سے چھپائے رکھا میرا یہ فعل کس طرح جائز و درست ہو سکتا ہے۔ وہ تیس ہزار درہم اٹھائے اور جس سے شکر خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کہا یہ تیس ہزار درہم درحقیقت تیرا مال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے اصل حقیقت کا انکشاف کیا۔ تو اس نے کہا میں نے یہ تیس ہزار درہم تجھے بخش دیئے۔ وہ سوداگر جب واپس اپنے گھر آیا تو برات کو سوچا شاید فروخت کنندہ نے مجھ سے شرم کر کے ایسا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دغا کیا ہے۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس گیا۔ اور یہی بات جا کر کہی کہ یہ تمہارا مال ہے۔ اور بڑا اصرار کہہ کے وہ تیس ہزار درہم اسے واپس کر دیئے۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ لین دین کرنے والے کو چاہیئے کہ چیز کی قیمت صحیح صحیح بتائے۔ اس میں کوئی دغا فریب نہ کرے۔ اور مال عیب دار ہو تو صاف صاف بتا دے اور اگر مال گراں خریدا ہو۔ اور جس سے خریدا ہے اس کے دوست اور قریبی ہونے کی وجہ سے اس سے چشم پوشی کے طور پر گراں خرید لیا ہو تو یہ بات بھی ظاہر کر دے۔ اگر کوئی چیز دس دینار کی خرید کر مال کے عوض فروخت کرے اور وہ چیز اتنے سے نہیں ملتی اور خرید کر دس دینار کی قیمت نہ کہنا چاہیئے۔ اور اگر یہ مال سستا خریدا بعد میں نہنگا ہو گیا تو پہلے قیمت ظاہر کرے اور اس کی تفصیل دراز ہے اور تاجر اور بازاروں میں کام کرنے والے لوگ اس بات میں بہت زیادہ خیانت اور دغا فریب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور نہیں خیال کرتے کہ یہ خیانت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو بات اپنے لیے درست نہیں جانتا چاہیئے کہ دوسرے کے لیے بھی اسے روا نہ رکھے۔ اور اس اصول کو معیار بنائے۔ کیونکہ جو شخص کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے وہ اسی اعتماد پر خریدتا ہے کہ میں نے خوب جانچ پڑتال کر کے اور صحیح قیمت پر خریدا ہے اور جب اس میں دغا ہو گا تو خریدار اس دغا پر راضی نہ ہو گا۔ اور ایسا کرنا صریح دغا بازی ہے۔

چوتھا باب لین دین میں احسان اور بھلائی کے بیان میں :

جاننا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جیسا کہ اس نے عدل کا حکم دیا۔ اور

ذایا ہے :

بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

گزشتہ باب عدل کے بیان میں تھا تاکہ انسان ظلم سے گریز کرے۔ اور یہ باب احسان کے بیان میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

بے شک خدا تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں

کے قریب ہے۔

اور جو شخص صرف عدل پر کفایت کرتا ہے۔ وہ اپنے دین کا سرمایہ محفوظ رکھتا ہے۔ مگر فائدہ اور نفع احسان کرنے میں ہے۔ عقلمند وہ ہے جو کسی معاملہ میں بھی آخرت کا فائدہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور احسان یہ ہے کہ جس پر تو احسان کرے اسے تو فائدہ پہنچے مگر تجھ پر وہ احسان ضروری اور واجب نہ ہو۔ اور احسان کا درجہ چھوٹے لائقوں سے حاصل ہوتا ہے۔

پہلا طریقہ:

ضرورت مند خریدار اگر اپنی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہو مگر تو جذبہ احسان کے باعث زیادہ نفع نہ لے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ دکان کرتے تھے اور پانچ درہم سینکڑہ سے زیادہ نفع نہ لیتے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ آپ نے ساٹھ دینار کے بادام خریدے پھر باداموں کا نرخ تیز ہو گیا۔ ایک دلال نے آپ سے مانگے آپ نے فرمایا تیرہ لیٹھ دینار سے فروخت کرنا دلال نے کہا اس وقت بادام نوے درہم کے ہیں۔ آپ سستے کیوں فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے طے کر لیا ہے کہ پانچ درہم سینکڑہ سے زیادہ نفع نہ لوں گا۔ اور میں اپنا ارادہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ دلال نے کہا میں آپ کا مال کم قیمت پر فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ غرض دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا اور حضرت سری سقطی از زیادہ نفع لینے پر راضی نہ ہوئے۔ تو احسان ایسا ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ تھے۔ دوکانداری کرتے تھے۔ آپ کے پاس کئی قسم کے کپڑے ہوتے تھے۔ کسی کی قیمت دس دینار کسی کی پانچ دینار ان کا عدم موجودگی میں ان کے شاگرد نے۔ پانچ دینار قیمت والا کپڑا دس دینار سے ایک اعرابی کو فروخت کر دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو سارا دن اعرابی کو تلاش کرتے رہے۔ آخر جب وہ ملا تو فرمایا وہ کپڑا پانچ دینار سے زیادہ قیمت کا نہیں۔ اعرابی نے کہا شاید میں نے بخوشی وہ کپڑا دس دینار سے خریدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ یا تو بیع فسخ کرے یا پانچ دینار واپس لے لے۔ یا میرے ساتھ آتا کہ دس دینار کی قیمت کا کپڑا دے دوں اعرابی نے پانچ دینار واپس لے لیے پھر کسی سے دریافت کیا۔ یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت محمد بن المنکدر ہیں تو کہنے لگا سبحان اللہ یہ وہ بزرگ ہستی ہے۔ کہ جب بارش نہ برے اور میدان میں جا کر ان کا نام لیں

تذیاتی رہ سنے لگے۔

اور سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ نفع کم لیتے اور لبین دین زیادہ کرتے اور اس بات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کی انتظار سے زیادہ مبارک جانتے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فہ کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اسے لوگوں کو تھوڑے نفع کو روک دینا کہ زیادہ نفع سے بھی محروم نہ ہو گئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے تھوڑے نفع کو رو نہیں کیا۔ جس نے بھی مجھ سے کوئی جانور خرید کرنا چاہا میں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا بلکہ فروخت کر دیا۔ اور صرف ایک دن کے اندر ہزار اونٹ اصل قیمت خرید پر فروخت کر دیا۔ اور ہزار سیول کے سوا کچھ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ایک ایک رسی ایک ایک درہم سے فروخت کی اور اونٹوں کے اسی دن کے چارہ کی قیمت میرے ذمہ سے ساقط ہو گئی۔ تو اس طرح دو ہزار درہم مجھے نفع ہوا۔

دوسرے یہ کہ درویش لوگوں کا مال گراں قیمت پر خریدے تاکہ وہ خوش ہوں۔ جیسے بیوہ عورتوں کا سوت اور جو میوہ بچوں اور فقروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو۔ کیونکہ اس طرح کی حشیم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو شخص ایسا کرے وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا لے گا۔ آپ نے فرمایا ہے:

رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا سَهَّلَ الْبَيْعَ وَسَهَّلَ
اللّٰهُ تَعَالٰی اِسْ بِنْدَے پَر رَحْم کمرے جَوْبِج شَرَاءِ
میں آسانی کرے۔

الشراء۔

لیکن دولت مند آدمی سے زیادہ قیمت پر خریدنا نہ باعث ثواب ہے اور نہ شکستہ میں داخل ہے۔ بلکہ دام ضائع کرنا ان سے تکرار و اصرار کرے سستا خریدنا بہتر ہے۔ حضرات حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوشش کرتے کہ جو کچھ خریدتے ازال خریدتے۔ اور اس میں تکرار و اصرار کرتے۔ لوگوں نے ان سے عرض کی آپ حضرات روزانہ کئی ہزار درہم خیرات کرتے معمولی مقدار پر اس قدر تکرار و اصرار میں کیا لکتہ ہے۔ فرمایا ہم لوگ جو کچھ دیتے ہیں۔ راہِ خدا میں دیتے ہیں۔ اور خرید فروخت میں دھوکہ کھانا عقل و مال کے نقصان کا باعث ہے۔

تیسرے۔ قیمت لینے میں تین طرح کا احسان کیا جاسکتا ہے۔ ایک کچھ کم کرنے سے دوسرے شکستہ اور تھوڑے درہم لینے سے۔ تیسرے مہلت دینے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ جو دینے اور لینے میں آسانی کرے۔ اور فرمایا جو آسانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور درویش محتاج کو مہلت دینے سے زیادہ کوئی احسان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مہلت دینا واجب ہے۔ اور یہ بات عدل میں داخل ہوگی۔ احسان میں شمار نہ ہوگی۔ اور اگر وہ محتاج ناوار نہ ہو۔ مگر جب تک اپنی کوئی چیز حصار سے فروخت نہ کرے۔ یا جس کی اُسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کرے۔ اس وقت تک قیمت

ادانہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کو مہلت دینا احسان اور اعلیٰ درجے کی خیرات ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو محشر میں لائیں گے۔ اس نے دین (قرض) کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہو گا اور اس کے عمل فاقہ میں کوئی نیکی نہ ہو گی۔ اس سے کہا جائے گا تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا ٹھیک ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی مگر اتنا ضرر کرتا تھا کہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتا تھا کہ جس کے ذمہ میرا قرض ہے اور وہ تنگدست ہے اُسے مہلت دو اور تنگ نہ کرو۔ اس کی یہ بات سُن کر دس یا اُسے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے ارحم الراحمین اس سے فرمائے گا۔ آج میرے سامنے تو تنگدست اور بے نوا ہے مجھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنا لائق و زیبا ہے۔ اور اسے بخش دے گا۔

ایک حدیث میں وارد ہے جو شخص کسی کو ایک مدت معین کے وعدہ پر قرض دیتا ہے تو جو دن گزرتا ہے روزانہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب مدت معین گزر جاتی ہے تو پھر ہر روز اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے سارا قرض صدقہ کر دیا۔ زمانہ گزشتہ میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے جو یہ نہ چاہتے تھے کہ قرضدار ہمارا قرض ادا کرے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم دس درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم اٹھارہ درہم کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض صرف حاجتمند انسان ہی لیتا ہے اور صدقے میں یہ درہم وجود ہے کہ شاید محتاج نہ آئے۔

جو تھے قرض ادا کرنا۔ اس میں احسان یہ ہے کہ تقاضے کی ضرورت نہ پڑے اور روپیہ پیسہ کھرا ادا کرے۔ اور جلدی ادا کرے۔ اور خود اپنے ہاتھ سے جا کر دے۔ اسے اپنے گھر نہ بلائے۔

حدیث شریف میں ہے جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا۔ تو خدا تعالیٰ اس پر خیر فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے اور اگر قرضدار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی بھر بھی اگر دیر کرے گا تو گناہگار ہو گا اور ظالم قرار پائے گا چاہے روزے کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور ہر صورت خدا کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور ادا کرنے کی طاقت کی یہ شرط نہیں کہ نقد روپیہ ہو۔ بلکہ کوئی چیز اگر فروخت کر سکتا ہے مگر فروخت کر کے ادا نہیں کرتا تو گناہگار ہو گا۔ اور اگر خراب روپیہ پیسہ یا قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تو دینے والا گناہگار ہو گا۔ اور جب تک اسے راضی نہ کرے گا اس زیادتی سے نجات نہ پائے گا۔ کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔

پانچویں یہ کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور بیع شراہ کے بعد نشیمان ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو چاہئے کہ اس سودے کو فسخ کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جو شخص کسی بیع کو فسخ کر دے۔ اور یہ تصور کرے کہ میں نے بیع کی ہی نہیں تو خلافت الی اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے۔ اگرچہ ایسا کرنا واجب ضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے۔

چھٹے۔ یہ کہ حاجت مند لوگوں کے ساتھ ادھار فروخت کرنا اگر۔ بہتر سی سی پیر ہی ہو اس نیت سے کہ جب تک انہیں ادا کرنے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کروں گا۔ اور جوان میں سے تنگ دستی کے اندر ہی مرجائے گا اُسے بخش دوں گا۔ تو یہ بھی احسان کی ایک صورت۔ گزشتہ زمانے میں کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یادداشت کی دو فہرستیں رکھتے تھے۔ ایک میں مجہول نام درج کرتے کہ وہ سب درویش اور فقراء ہوتے۔ اور بعض نیک بخت ایسے بھی ہوتے تھے جو فقراء کا سرے سے نام ہی نہ لکھتے تھے۔ تاکہ اگر وہ مرجائیں تو ان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے۔ اور سلف صالحین کے نزدیک ان لوگوں کا شمار بھی بہترین لوگوں میں نہ ہوتا تھا۔ ہاں ان کی یہ بات بہتر قرار دی جاتی تھی کہ درویشوں کے نام ان سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنے پاس درج ہی نہ کرتے۔ پھر اگر وہ فقیر لوگ قرض واپس کر دیتے تو لے لیتے ورنہ ان سے لینے کی تمنا نہ رکھتے تھے۔ معاملات میں اعلیٰ کردار کے مالک ایسے ایسے اہل دین گزرے ہیں۔ اور سچے دینداروں کا درجہ اور مقام ان دنیوی معاملات سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو شخص شبہ کے درہم پر بھی لات مار دے۔ درحقیقت ایسا ہی شخص دینداروں میں سے ہے۔

پانچواں باب دنیا کے معاملات میں دین پر شفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جسے دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے غافل کرے وہ بد بخت ہے اور اس کا حال اس شخص کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے۔ جو بدھوت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوبصورت بھی اور دیر پا بھی ہوتا ہے۔ بلکہ آخرت کے لیے تو کبھی فنا ہی نہیں۔ اور دنیا کی تجارت آخرت کا توشہ بننے کے لائق نہیں۔ بلکہ بہت کوشش کی ضرورت ہے کہ کہیں دنیا کی تجارت دوزخ کے راستے پر ہی نہ ڈال دے۔ اور آدمی کا سرمایہ اس کا دین اور اس کی آخرت ہے۔ ہرگز نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت اختیار کرے اور دین کے بارے میں شفقت کی راہ پر نہ چلے۔ اور ہمیشہ تجارت دنیوی اور نہ مینداری کے کاموں میں ہی ڈوبا رہے۔ اور دین پر یہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سات باتوں میں احتیاط کرے۔

اول۔ یہ کہ ہر روز صبح اول اچھی نیتوں کو تازہ کرے۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے

اہل دنیال کی روزی فراہم کروں تاکہ لوگوں کی محتاجی سے بے نیازی حاصل ہو۔ اور مخلوق سے کسی قسم کا طمع نہ رہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آجائے کہ دل جمعی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اور آخرت کے راستے پر چل سکوں۔ اور یہ نیت بھی کرے کہ پورا دن لوگوں کے ساتھ نصیحت، شفقت اور امانت سے پیش آؤں گا۔ اور یہ نیت بھی کرے کہ امر معروف اور نہی منکر کروں گا اور جو خیانت کا مرتکب ہوا اسے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اس پر راضی اور خوش نہ ہو۔ جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تو اس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی مقصور ہوں گے اور دین کا نفع نفع ہاتھ آئے گا۔ اور اگر دنیا کی کوئی چیز بھی تیسرا آجائے تو یہ اس پر مزید نفع ہے۔

دوسرا۔ یہ کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی۔ جب تک کہ کم از کم ہزار افراد اس کے مختلف کام انجام نہ دیں۔ جیسے ناپائی، کاشتکار، جولاہا، لوہار، روئی، بچنے والا۔ اور دوسرے بہت پیشوں والے لوگ یہ سب اس کا کام کرتے ہیں۔ اور اسے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے۔ اور یہ نامناسب ہے کہ دوسروں سے تو اسے نفع اور فائدہ پہنچے مگر اس سے کسی کو نفع نہ پہنچے۔ کیونکہ اس دنیا میں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اور ایک دوسرے کا مددگار بنیں۔ نیز یہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایسا کام کروں جس سے مسلمانوں کو راحت و آرام پہنچے جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں۔ کیونکہ تمام پیشے فرض کفایہ ہیں۔ اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائض میں سے کسی ایک فرض کی بجا آوری کروں گا۔ اور اس نیت کی درستی کی نشانی یہ ہے کہ ایسے کام میں مشغول ہو جو لوگوں کو حاجت و ضرورت ہو۔ کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو لوگوں کے کام میں خلل واقع ہو۔ زرگری، نقاشی، گچکاری وغیرہ کا پیشہ اختیار نہ کرے کہ یہ سب دنیا کی آرائش، زیبائش ہے ان پیشوں کی کچھ حاجت و ضرورت نہیں اور ان کا نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر چہ مباح ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے ریشمی کپڑا سینا اور اس پر مردوں کے لیے سونے کا کام کرنا حرام ہے۔ اور جن پیشوں کو ملین مکارہ و ناپسند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تجارت دوسرا کفن فردشی کا پیشہ ہے۔ قصاب و صراف جو سود کی بارکیوں سے اپنے آپ کو مشکل سے ہی بچا سکیں اسی طرح لوگوں کو سنگلی لگانے کا کام جس میں یہ گمان ہو کہ فائدہ ہوگا۔ یا نہ ہوگا۔ نیز جاروب کشی اور چمڑہ رنگنے کا کام جس میں کپڑے پاک رکھنا مشکل ہو بھی مکینہ بہت ہو۔ نیہ کی دلیل ہے اور موشی پرانے کا پیشہ بھی اسی حکم میں ہے اور دلائی کا پیشہ جس میں ان بسیار گوئی کا مرتکب اور بعض اوقات کسی پر زیادتی کرنے میں مبتلا ہوتا ہے اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خورازی کا پیشہ ہے یعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر حبت میں تجارت ہوتی تو بزاز کی تجارت ہوتی اور اگر دفرخ میں تجارت ہوتی تو صراف کی ہوتی۔

چار پیشے ایسے ہیں جنہیں لوگ حقیر اور مکینے تصور کرتے ہیں۔ جولاہا ہونا۔ روئی بچنے کا پیشہ، سوت کانت

اور معلمی کا پیشہ۔ انہیں حقیر جاننے کا باعث یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو ٹوکوں اور عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلا رہے وہ بھی کم عقل ہو جاتا ہے۔

تبصری احتیاط یہ ہے کہ بندہ کو دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے نہ روکے اور آخرت کا بازار مسجد میں ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تُلْهِكُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - انہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی سواکری اور نہ خرید و فروخت۔

آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جو کئے رہو۔ مشغلہ تجارت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے کیونکہ اس صورت میں خسارے اور نقصان میں جا پڑو گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اے لوگو دن کا پہلا حصہ آخرت کے کاموں کے لیے مختص کرو اور دن کا آخری حصہ دنیا کے کاموں کے لیے سلف صالحین کی یہ عادت تھی کہ صبح و شام آخرت کے کاموں میں مصروف رہتے یا مسجد میں ذکر الہی اور درود و ظالمت میں مشغول رہتے یا مجلس علم میں موجود رہتے اور ہر لمحہ اور بھٹے ہوئے سری پائے بچے اور ذمی لوگ فروخت کرتے۔ کیوں کہ ان کاموں کے وقت مرد مسجدوں میں ہوتے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ فرشتے جب بندے کا اعمال نامہ آسمان پہلے جاتے ہیں اگر اس بندے نے دن کے اول و آخر حصہ میں نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے درمیانی حصہ کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح اور شام جمع ہو کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز میں تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے اس وقت بھی وہ نماز میں تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں نے تم کو گواہ بنایا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اور چاہیے کہ دن کے وقت جب آذان کی آواز سنے تو جس کام میں بھی مصروف ہو اس کو وہیں چھوڑے اور مسجد میں آجائے۔

اور آیت تلمیم تجارۃ الخ کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان میں سے لوہے کا کام کرنے والے نے اگر تھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا ہوتا اور ادھر سے کان میں آذان کی آواز پہنچتی تو اسے نیچے نہ لاتا یعنی لوہے پر نہ مارتا اور چمڑے کا کام کرنے والا اگر ستانی چمڑے میں چھبوتا ادھر سے آذان کی آواز سنائی دیتی تو اسے باہر نہ نکالتا۔ اسی طرح چھوڑ کر نماز ادا کرنے چل پڑتا۔

چوتھی احتیاط یہ کہ بازار میں ذکر و تسبیح اور یاد الہی سے غافل نہ رہے۔ اور حتی الامکان دل و زبان کو بے کار نہ رہنے دے۔ اور یقین کرے کہ جو نادمہ ذکر و تسبیح نہ کرنے سے فوت ہوتا ہے سارے جہان کا فائدہ اس کا بدلہ

نہیں بن سکتا۔ اور جو ذکر غافل لوگوں کے درمیان یاد الہی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں پر ہر ادرخت اور مردوں میں زندہ اور جھگڑوں میں غازی۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص بازار جائے۔ اور یہ پڑھے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور
وہی حمد و ثناء کے لائق ہے وہی زندہ کرتا ہے اور وہی
ماتا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، موت اس پر طاری
نہیں ہوگی، اسی کے ہاتھ میں خیر و برکت ہے اور
وہ ہر بات پر قادر ہے۔

یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے دودھ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں کے کان پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جائیں تو اس کے لائق ہیں۔ اور فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو ہر روز بازار میں تین سو رکعات نماز اور تیس ہزار تسبیح اس کا ورد و وظیفہ ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ذات مراد لی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بازار میں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کاموں میں فراغت حاصل کرے۔ وہ ایسا ہی ہے۔ اور اس مقصود کو نظر انداز نہ کرے گا۔ اور جو زیادہ دنیا طلب کرنے جائے گا اسے یہ بات نصیب نہ ہوگی۔ وہ اگر مسجد میں جا کر نماز بھی ادا کرے گا تو بھی اس کا دل پر اگندہ اور دکان کے حباب بھی مصروف رہے گا۔

پانچویں احتیاط۔ یہ ہے کہ بازار میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی حرص و خواہش نہ کرے۔ مثلاً یہ کہ سب سے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد آئے۔ یا دور دراز پر خطر سفر اختیار کرے یا دریا کا سفر کرے۔ یہ امور کمال حرص کی دلیل ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اس کا نام زلبور ہے وہ اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب بن کر بازاروں میں موجود رہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھاتا رہتا ہے۔ کہ تو بازار میں جا کر جھوٹا مکر و فریب و غاباز اور قسم کھانے کی رغبت دلایا کر۔ اور ایسے شخص سے چٹا رہ جو سب سے پہلے بازار جاتا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے بڑی جگہ بازار ہے اور بازار کے لوگوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پہنچ جائے۔ اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو دکاندار کو چاہیے کہ یہ بات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک مجلس علم، صبح کے اور ادو ظائف اور نماز صبح سے فارغ نہ ہو۔ بازار کا رخ

نہ کرے۔ اور جب اس دن کی روزی کماے تو واپس آجائے۔ اور مسجد میں جا کر عمر آخرت کی روزی کمانے میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ آخرت کی مدت بڑی درازہ اور اس کی روزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور انسان آخرت کے توشے سے بالکل مفلس اور تنگدست ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپے بیٹھے تھے جب دو جہ (معمولی) نفخ کما لیتے تو گٹھڑی اٹھا کر گھر آ جاتے۔

حضرت ابراہیم بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جانا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے ابن بشیر تم روزی ڈھونڈتے ہو اور موت تمہیں ڈھونڈتی ہے۔ جو تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اس سے تم نہیں چھوٹ سکتے۔ اور جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ لیکن شاید تم نے حریص کو محروم اور کابل کو رزق کھانے والا نہیں دیکھا۔ ابن بشیر نے کہا میری ملک میں صرف دانگ (ایک قسم کا سکہ) ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمہ ہے۔ فرمایا تمہاری ایمانداری پر افسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھنے کے باوجود مٹی کا کام کرنے جا رہے ہو۔ سلف صالحین میں ایسے حضرات تھے کہ پورے ہفتے میں صرف دو دن بازار جاتے اور بعض روزانہ جاتے مگر ظہر کے وقت آ جاتے بعض نماز عصر کے بعد بازار میں کام کاج کرتے۔ اور ہر شخص جب اس دن کی روزی کما لیتا تو پھر مسجد کر چلا جاتا۔

جیسی احتیاط۔ یہ ہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے۔ اور اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گناہگار ہوگا۔ اور جس چیز میں شبہ ہو تو اگر خود صاحب دل ہے تو اپنے دل سے فتویٰ دریافت کرے منفقوں سے دریافت نہ کرے۔ اور یہ بات نادر ہے۔ اور جس چیز سے دل نفرت اور کراہت کرے اسے نہ خریدے۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال ادھار فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مر جائے گا تو قرض خواہ کو رنج و صدمہ ہوگا۔ اور ظالم کے مرنے پر پریشان ہونا اور اس کے دولتمند ہونے پر خوش نہ ہونا چاہیے۔ وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ یہ چیز اس کے ظلم میں معاون ہوگی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ فروخت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا۔ مثلاً ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فروخت کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ غرضیکہ کہ ہر آدمی سے لین دین نہ کرے۔ بلکہ جو شخص بین دین کے لائق ہو اسے تلاش کرے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک دن زمانہ تھا کہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیرا دل کرے لین دین کرے۔ کہ سب ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے سب سے لین دین کر مگر فلاں آدمی نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ رگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا مگر صرف فلاں آدمی سے۔ اب اس بات کا ڈر ہے کہ آئندہ ایسا زمانہ آئے کہ کوئی کسی سے لین دین نہ کر سکے۔ اور یہ ہمارے (امام غزالی) کے زمانہ سے پہلے لوگوں کا

قول تھا۔ ہمارے (امام غزالی علیہ الرحمۃ) کے زمانے میں حالت ہو گئی ہے کہ لین دین کرنے میں لوگوں نے بالکل فرق ہی اٹھا دیا ہے۔ اور لین دین میں دلیر ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور ناقص دین لوگوں سے جو عوام انسان نے سن رکھا ہے کہ دنیا کا سب مال ایک جیسا ہو چکا ہے اور سب حرام ہے۔ اب احتیاط ناممکن ہے تو یہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے۔ بات یوں نہیں ہے۔ اس کی شرح اس کتاب کے حلال و حرام کے باب میں جو آگے آ رہی ہے بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ساتویں احتیاط یہ ہے کہ جس سے بھی لین دین کرے گفتگو دینے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن ایک ایک کام کے بارے میں باز پرس کریں گے اور عدل و انصاف کا مطالبہ ہوگا۔

حکایت:

کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالیٰ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ پچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے دنیا میں پچاس ہزار افراد سے لین دین کیا۔ یہ ان میں سے ایک سے متعلق اعمال نہ ہے چنانچہ میں نے ہر صحیفہ میں اول سے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کو دیکھا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک ٹکہ بھی اس کے ذمے ہوگا تو جس سے اس نے جیلہ و فربہ سے لیا ہوگا اس کے عوض پکڑا جائے گا۔ اور کوئی چیز اسے فائدہ نہ دے گی۔ جب تک اس کی ادائیگی سے بری الذمہ نہ ہوگا۔ یہ ہے سلف صالحین کی سیرت اور شریعت کا راستہ جو انہوں نے لین دین میں اختیار کیا ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ اب اٹھ چکا ہے۔ اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگوں نے اب فراموش کر دیا ہے۔ جو شخص سلف کے ان طریقوں سے ایک طریقہ پر بھی عمل پیرا ہوگا تو اب عظیم کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم کرتے ہو اس کا دسواں بھی بجالائے گا تو کفایت کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی ایسا کیوں ہوگا۔ فرمایا اس لیے کہ نیک کاموں میں تمہیں مددگار ملیں گے۔ اس لیے تم پر نیک کام بجالانا آسان ہے۔ مگر ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ غافل لوگوں کے اند سامنے آپ کو اجنبی اور غریب الدیار تصور کریں گے۔ یہ بات اس بنا پر کہی گئی ہے کہ کوئی ناامید اور مایوس نہ ہو اور یہ کہ کہ اس زمانہ میں کون احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جس قدر احتیاط ہو سکے وہی بہت ہے۔ بلکہ جو شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے

فقری اور تنگدستی میں ہی اضافہ ہوگا۔ اور جو مفلسی اور درویشی ابدی بادشاہی کا سبب و ذریعہ بنے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں لوگ بے سرد سامان اسفر کا کالیف اور کئی قسم کی ذلت و خواری برداشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سا

سما مال حاصل کر سکیں۔ باوجودیکہ اگر کسی دوسرے ملک میں ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کی وہ کوششیں ضائع اور برباد ہو جائیں۔ اور یہ کوئی مشکل اور بڑی بات نہیں ہے کہ انسان آخرت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسروں کے لیے روانہ رکھے۔ واللہ اعلم۔

چوتھی اصل حلال و حرام اور شبہ کی پہچان

یہ بات جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ رزقِ حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اور تو اس وقت تک حلال کی تلاش نہیں کر سکتا جب تک یہ نہ جانے کہ حلال کیا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور دونوں کے درمیان مشکل اور پیچیدہ شبہات ہیں جو شخص ان شبہات کے گرد گھومے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جا پڑے یہ بڑا وسیع علم ہے۔ ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔ اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتنی ہی مقدار بیان کریں گے جو عوام کی استعداد کے مطابق ہو۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ چار بابوں میں اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔

باب اول طلب حلال کی فضیلت و ثواب میں۔ دوسرا باب حلال و حرام میں درجات و درجہ کے بیان میں۔ تیسرا باب حلال کی تحسین و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا۔ چوتھا باب شاہی و ظیفہ اور بادشاہ سے میل جول کے بیان میں۔

پہلا باب حلال طلب کرنے کے ثواب اور فضیلت کے بیان میں

اے عزیز جان لے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ط
اے گروہ انبیاء، رزقِ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

یعنی اے گروہ انبیاء جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے۔ کہ حلال کی تلاش تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص مسلسل چالیس روز حلال کھائے کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے۔ خدا تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اور اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت و دوستی دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت سعدؓ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ

تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تا کہ تمہاری دعا مستجاب ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا کیسے قبول ہو۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص دس درہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک درہم حرام کا ہو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور آپ کا ایک ارشاد مبارک یہ ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کہاں سے ہاتھ آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کس جگہ سے اسے دوزخ میں ڈال دے۔ اور آپ نے فرمایا ہے عبادت کے دس حصے ہیں ان میں سے نو حصے طلب حلال میں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کر رات کو گھر آتا ہے اُسے سونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے۔ اور صبح جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سو دکان ایک درہم مسلمان ہو کر تیس بار زنا کرنے سے زیادہ بُرا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام مال سے سداقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ اور جو مال جمع کر کے رکھے گا، اس کا توشہ دوزخ بنے گا۔

ایک دفعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیا بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ دودھ حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا۔ انگشت مبارک حلق میں ڈال کر قے کر دیا۔ اور آپ کو اس قدر خوف و ڈر پیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اور آپ نے عرض کی بار خدا یا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس سے جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے قے کے ذریعے باہر نہیں نکلا۔

اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا جب ایک دفعہ غلطی سے صدقے کا دودھ آپ کو لوگوں نے پلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تو اس قدر کثرت سے نمازیں پڑھے کہ تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ اور اس قدر روزے رکھے کہ سوکھ کر بال کی طرح تپلا ہو جائے۔ تو بھی کچھ فائدہ نہ ہو گا اور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک تو حرام سے پرہیز نہ کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرے وہ اس طرح ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑا دھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی خدا تعالیٰ کا خزانہ ہے اس کی چابی دعا اور اس چابی کے ذریعے

لقمہ حلال ہے۔ حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی تہیتہ نہیں پاسکتا مگر چار چیزوں کے ذریعے۔ (۱) سنت کے مطابق سب فرائض ادا کرے۔ (۲) پرہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔ (۳) تمام ناشائستہ حرکات و افعال سے ظاہر و باطن میں دست کش ہو جائے۔ (۴) موت تک اسی حالت میں رہے بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص چالیس روز شبے کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل سیاہ اور زنگیہ آلودہ ہو جاتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ شبے کا ایک درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سہل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے ساتواں اعضا نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ نافرمانی میں مبتلا ہونا چاہیے یا نہ چاہے۔ اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے اعضا نیک کام میں لگے رہتے ہیں اور اس کو خبر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس بارے میں احادیث وارد ہوتی ہیں بہت وارد ہوتی ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ اہل ورع اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے ان اہل ورع میں سے ایک حضرت وہب بن الورد ہونے لگے ہیں۔ آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ کہاں سے آئی ہے۔ ایک دن آپ کی ماں نے آپ کو دودھ کا پیالہ دیا آپ نے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے اس کی قیمت کس نے ادا کی ہے۔ اور کس سے خریدا ہے۔ جب سب کچھ دریافت فرمایا تو پوچھا یہ بکری کہاں چرتی ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں چرتی تھی وہ مسلمانوں کا حق تھا۔ اور دودھ نہ پیا۔ ماں نے فرمایا پالے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے آپ نے فرمایا میں نہ پیوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ رحمت ہی کرے۔ کہ اس وقت میں اس کی رحمت تک اس کی نافرمانی سے پہنچوں گا۔ اور میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت لیسر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں اور آپ بہت احتیاط کرتے تھے۔ فرمایا جہاں سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن فرق ہے اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور روتا ہے اور اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور ہنستا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ سیٹھے اور لقمے کم کھائے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان حرام خوراک سے پرہیز کرے۔

دوسرا باب حلال و حرام میں ورع و پرہیزگاری کے درجات

اے عزیز یہ بات جان کہ حلال و حرام میں بہت درجے ہیں۔ سب کا ایک ہی درجہ نہیں۔ ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک حلال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی اور ایک چیز پاک تر اسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلید اور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے۔ جس طرح وہ بیمار جسے گرمی نقصان دہ ہو تو جو چیز بہت زیادہ گرم ہو وہ اُسے زیادہ نقصان دے گی۔ اور گرم اشیاء کے بھی مختلف درجات ہیں۔ کہ شہد کی گرمی شکر کی گرمی کی طرح نہیں۔ یہی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات و گروہ حرام و شبہ سے بچنے میں پانچ درجوں میں منقسم ہیں۔

پہلا درجہ۔ عادل شخص کا پرہیز ہے۔ اور یہ عام مسلمانوں کا پرہیز و تقویٰ ہے۔ کہ جن چیزوں کو ظاہر فتویٰ حرام قرار دیتا ہے اس سے بچتے ہیں۔ یہ پرہیز گاری کا سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ اور جو اس درجے کی پرہیز گاری بھی قائم نہ رکھے اس کی عدالت باطل ہے اور اسے فاسق و نافرمان کہیں گے۔ پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ کہ جو شخص دوسرے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے مگر مالک کی رضامندی سے کھائے اگرچہ یہ بھی حرام ہے مگر اس کے مقابلے میں جو دوسروں کا مال غضب کر کے کھائے حرام تمہ ہے۔ اور یتیم یا فقیر محتاج سے چھین کر کھائے تو سخت ترین حرام اور بہت ہی بُرا ہے۔ اور عقد فاسد اگر سود کے طور پر ہو تو سب سے زیادہ بڑھ کر حرام و نجس ہے۔ اگرچہ حرام کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ حرام ہو گا اس میں آخرت کا خطرہ بھی زیادہ ہو گا۔ اور اس سے معافی کی امید بہت کم ہے۔ جس طرح وہ بیمار جو شہد کھائے اس کی موت کا خطرہ قند و شکر کھانے والے بیمار سے زیادہ ہے۔ اور اگر زیادہ مقدار میں کھائے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب اس بات کی تفصیل کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا پرے طور پر اسے معلوم ہوتا ہے جو علم فقہ پڑھے۔ فقہی تفصیلات کا جاننا سب لوگوں پر واجب و لازم نہیں۔ کیونکہ جس شخص کا ذریعہ معاش نہ مال غنیمت سے ہو اور نہ جزیہ سے اسے غنائم اور جزیہ کے مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں ہر شخص پر اتنی مقدار مسائل جاننا ضروری ہے۔ جس کی اسے حاجت و ضرورت ہے۔ جب کسی کا ذریعہ معاش تجارت ہو تو اسے تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں۔ اور اگر اس کی روزی کا ذریعہ تجارت مزدوری ہے تو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب و لازم ہے۔ اور ہر پیشے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ بھی اختیار کیا ہو اس کا علم سیکھنا واجب ہے۔

دوسرا درجہ نیک لوگوں کا درع ہے جنہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ اور درع و تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ کہے مگر یہ کہے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اور شبہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک وہ ہے جس سے پرہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضروری ہے۔ جس سے بچنا ضروری ہے۔ اصل سے پرہیز کرنا اول درجہ کا پرہیز ہے۔ اور دوسری قسم سے بچنا درجہ دوم کا پرہیز ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس سے پرہیز کرنا محض دوسرا ہوتا ہے۔ یہ پرہیز بے کار ہے۔ جس طرح کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کہے شاید یہ شکار کسی کی ملک ہو۔ اور اس سے بھاگ آیا ہو یا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کہے شاید اس کا مالک مر گیا ہو۔ اور وارث کی ملک ہو گیا ہو۔ ایسی باتوں پر جب تک دلیل صریح قائم نہ ہو محض دوسرا بے کار ہیں۔

درع کا تیسرا درجہ۔ پرہیز گار لوگوں کا درع ہے۔ جن کو دوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حرام ہو نہ شبہ والی بلکہ مطلق حلال ہو اس سے بھی اس خطرے کے تحت پرہیز کیا جائے کہ کہیں شبہ یا حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بندہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پہنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ بچے جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس خطرہ کی بناء پر کہ کہیں خطرہ والی چیز کا مرتکب نہ ہو جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑیں اس ڈر کے مارے کہ کہیں حرام میں نہ جا پڑوں اسی بنا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سود و رسم لینے ہوتے تھے تو اس سے ایک کم سو لیتے تھے۔ کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے۔

علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کرایہ کے مکان میں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے خط لکھا اور ارادہ کیا کہ دیوار سے مٹی لے کر اسے خشک کر دوں پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔ اس لیے مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے پھر دل میں کہا اتنی تھوڑی سی مٹی لینے میں کیا گناہ ہے۔ تو تھوڑی سی مٹی لے کر ڈال لی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں (اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں) انہیں کل قیامت کو اس کا انجام معلوم ہو گا۔ جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی اور معمولی چیز سے اس بنا پر پرہیز کرنے پر آمادہ ہوں گے کہ ممکن ہے اگر ایسا کیا تو نہ یا وہ اس کی عادت پڑ جائے اور نہ یاد کرنے کا۔ اتنے کھل جائے دوسرے (۱) لیے تاکہ آخرت میں منقری لوگوں کے درجہ سے نہ گر جائیں۔ اور اسی احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے ایک دن جب کہ آپ بچے تھے صدقہ کے مال سے ایک کھجور اٹھا کر منہ پر ڈالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

نکالونکالو تھو کو۔

کُحْ کُحْ الْفَقْہَا

اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشک لائی گئی۔ آپ نے ناک بند کر لی اور فرمایا کہ اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگھنا ہی ہے۔ اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں۔ بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ پڑھا تو جب حکم الہی آگیا اور وہ بیمار فوت ہو گیا تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہا اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کو بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی اس سے میرے ہاتھ کر لگ گئی وہ میں نے دوپٹے سے مل لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپٹہ ان کے سر سے اتار کر دھوئے اور پھر سونگھتے اور مٹی سے ملتے اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جب کہ خوشبو بالکل ختم ہو گئی۔ پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابل گرفت عمل نہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچا دے۔ اور نیز حرام میں گرفتار ہونے کے ڈر سے حلال کو چھوڑ دیا جائے پھر اور

متقی لوگوں کا ثواب بھی حاصل ہو۔

اور لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی شخص مسجد میں ہو اور اس میں بادشاہ کے مال سے اگر بتی وغیرہ خوشبو کے لیے جلائے تو درست ہے آپ نے فرمایا وہاں سے (مسجد سے) باہر آ جانا چاہیے تاکہ خوشبو نہ سونگھے۔ اور یہ بات حرام کے نزدیک ہے۔ کیونکہ اس قدر خوشبو جو ان کے کپڑوں میں لگ گئی ہے۔ یہی تو مقصود ہے۔ اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور کریں۔

اور لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کو ایسا کاغذ ملے جس میں احادیث و درج ہوں مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نقل کرتا ہے آیا اس کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے آپ پیار کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اس عورت کو طلاق دے دی اس ڈر سے کہ شاید کسی بارے میں سفارش کرے اور تعلق و پیار کی وجہ سے آپ اس کی سفارش مسترد نہ کر سکیں۔

جان لے کہ ہر مباح چیز جو انسان کو نہ نیت دنیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو وہ کام اُسے ایک دوسرے کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ بلکہ جو شخص حلال بھی سیر ہو کہ کھاتا ہے۔ متقی لوگوں کے درجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حلال سیر ہو کہ کھاتا ہے تو شہوت و خواہش میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائستہ حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں اور اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ نظر میں کچی پیدا ہو جائے اور اہل دنیا کے مال ان کے محلات اور باغات کو دیکھنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ بات حرام دنیا کو تیز کرتی ہے اور دنیا کی طلب و تلاش میں ڈال دیتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ حرام تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سرور ہے اور اس محبت سے آپ نے مباح دنیا کی محبت مراد لی ہے یہ محبت انسان کے دل کو دنیا کی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ یہ زیادہ دنیا طلبی میں مبتلا کرتی ہے اور نہ زیادہ دنیا طلبی لافرمانی اور معصیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور یہ محبت ذکر الہی کو دل میں کھڑنے نہیں دیتی۔ اور تمام بد بختیوں کا سرچشمہ یہ بات ہے کہ دل پر خدا تعالیٰ سے غفلت کا غلبہ ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم بزرگ تھے ایک مکان کے دروازے پر پہنچے جو آدمی آپ کے ساتھ تھا اس نے اس مکان کو دیکھنا شروع کر دیا آپ نے اسے منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ تم لوگ اگر دنیا داروں کی ان چیزوں کو نہ دیکھو تو یہ لوگ اس طرح کے اسراف میں نہ پڑیں پس تم لوگ بھی ان کے اسراف کے گناہ میں شریک ہو۔

اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیوار اور گھر کے گچ قلعی کرنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا

زمین یعنی فرش کا گچ کرنا تو درست ہے تاکہ مٹی نہ اڑے لیکن دیوار کا گچ کرنا مکروہ حائثیہ ہے کہ زمینت و ارض میں داخل ہے۔ بزرگان سلف نے یوں فرمایا ہے کہ جس کا لباس تنگ و باریک ہوتا ہے اس کا دین بھی تنگ ہوتا ہے۔ یعنی ضعیف و کمزور ہوتا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حلال و پاک سے بھی ہاتھ کھینچ کر رکھے تاکہ حرام میں نہ جا پڑے۔ چوتھا۔ صدیق لوگوں کا ورع ہے۔ یہ لوگ اس حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ نہ ہو۔ مگر اس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام و معصیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی نہیں پیتے تھے اور حاجیوں کا ایک گروہ ایسا ہوتا تھا کہ سفر حج میں بادشاہوں کے بنوائے ہوئے حوضوں سے پانی نہیں پیتا تھا۔ اور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے تھے جو اس باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جسے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کا پانی دیا جاتا تھا۔

اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو مکروہ جانتے تھے۔ اور مسجد میں بیٹھ کر کسی قسم کے کام کرنے کو اچھا نہ جانتے تھے۔ اور قبر کے گنبد میں بیٹھ کر رسیاں بٹنے کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ اور فرماتے تھے قبرستان آخرت کے لیے ہے۔ ائمہ ایک روایت ہے کہ کسی کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلا یا غلام کے مالک نے وہ چراغ بجھا دیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھیں آپ نے ان کی روشنی میں تسمہ درست کرنا اچھا نہ جانا۔ ایک پارہ ساعورت سوت کات رہی تھی۔ اتفاق سے سلطان روشن مشعلیں اسکے پاس سے گزریں تو اس نے سوت کا تار ترک کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تاگہ نہ کتنے پائے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے۔ چند روز بھوکے رہے ایک پارہ ساعورت نے جو آپ کی مرید تھی۔ اپنے حلال سوت کے پیروں سے کھانا پکا کر بھیجا۔ آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھا اور آپ بھوکے تھے۔ آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ آپ نے فرمایا وہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا۔ کیونکہ وہ طباق جیلخانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے اس وجہ سے پرہیز کیا۔ میں نے نبال کیا کہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچا ہے۔ شاید وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔ اور یہ اس باب میں پرہیزگاری کا عظیم ترین درجہ ہے۔ اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ کسی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل یہ بات ہے کہ کسی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ کیونکہ وہ حرام کھاتا ہے اور اس کی قوت بھی حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص زنا سے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی۔ پس طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہو۔

حضرت میری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ کہ ایک چشمہ پر پہنچا وہاں

اگی ہوئی گھاس دیکھی۔ میں نے دل میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤں گا اگر مجھے حلال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس وقت ہاتھ نے آواز دی کہ وہ قوت جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہاں سے آئی تھی۔ میں پشیمان ہوا تو بہرہ رستغفار کی صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی احتیاطوں میں اس قدر باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ لیکن اب اس کی جگہ لوگ کپڑے دھونے اور پاک پانی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے نزدیک یہ باتیں آسان تھیں وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جو پانی میسر آ جاتا ہے اس سے وضو و طہارت کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ظاہری طہارت جسم کی آرائش اور لوگوں کی نظارہ گاہ ہے۔ اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے بندہ مومن کو اس میں مصروف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ طہارت جسے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالیٰ کے نظامے کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے دشوار اور مشکل ہے۔

پانچواں درجہ مقرب و موحّد لوگوں کا ورع و تقویٰ ہے۔ کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا سونے اور گفتگو کرنے سے سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں۔ اور یہ وہ قوم ہے جو ایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں۔ اور حقیقت میں یکے کو حید پرست ہی لوگ ہیں۔

حکایت :

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے دوا کھائی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی نے عرض کی آپ گھریبا، ہی چند قدم ٹہل لیں (تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے) آپ نے جواب دیا میرے پاس اس طرح چلنے پھرنے کی کوئی وجہ (جواز) نہیں۔ اور تیس سال سے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کروں صرف دین کی خاطر کروں کسی اور نیت سے کچھ نہ کروں۔ پس اس مقرب قوم کا دستور ہے کہ جب تک دینی نیت ملحوظ نہ ہو کچھ حرکت نہیں کرتے۔ اگر کھانا کھاتے ہیں تو صرف اتنی مقدار میں جس سے عقل اور زندگی برقرار رہے اور تاکہ عبادت الہی بجا لا سکیں۔ اگر زبان پر کوئی بات لاتے ہیں تو وہ بھی دین کی بات ہی ہوتی ہے اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے۔ اسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں۔ یہیں ورع و پرہیزگاری کے درجے۔ اور کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تران باتوں کو سننے اور جاننے تاکہ تجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہو۔ اور اگر تو چاہے کہ ورع کا پہلا درجہ ہی حاصل کرے جو کہ عادل مسلمانوں کا درجہ ہے تاکہ تجھ پر فسق کا اطلاق نہ ہو۔ تو تو اس کے حاصل کرنے سے بھی عاجز رہتا ہے۔ اور جب اس سے متعلق باتیں کرنے لگتا ہے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے اور سب عالم ملکوت کی باتیں کرتا ہے۔ اور ظاہری شرع کی باتوں سے تجھے شرم آتی ہے۔ بلکہ تو چاہتا ہے کہ سب پہا گندہ اور بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا رہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا بدترین ہیں وہ لوگ جن کے جسم آرام و نعمت میں ہیں۔ اور مرغین پر تکلف کھانے کھاتے اور عمدہ و نفیس لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اور پھر جب منہ کھولتے ہیں تو بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے۔ (یعنی صرف گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی نہیں ہیں) اللہ تعالیٰ

ہم سب کو ان لوگوں کی آفات سے محفوظ رکھے۔

تیسرا باب حلال و حرام میں فرق و امتیاز کرنے اور اس کی جستجو میں :

جان لے کہ ایک گروہ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ دنیا کا سب مال یا بیشتر مال حرام ہے۔ اور یہ لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں۔ ۱۔ وہ لوگ جن پر احتیاط و درع کا غلبہ ہو چکا ہے۔ ان کا قول ہے کہ ہم گھاس پات جو جنگل وغیرہ میں اگتی ہے اور مچھلی اور شکار کے گوشت کے سوا اور کچھ نہ کھائیں گے۔ ۲۔ وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب چیزیں کھانی درست ہیں۔ ۳۔ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھانا تو سب کچھ لینا چاہیے مگر بوقت ضرورت۔ لیکن ان تینوں قسم کے لوگ قطعاً خطا پر ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر۔ اور شبہات ان دونوں کے درمیان ہیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مال حرام کا وجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ ”بہت اور بہت زیادہ“ میں فرق ہے جیسے بیمار مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں۔ مگر بہت زیادہ نہیں۔ اسی طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء العلوم میں پوری شرح سے بیان کر دی ہے۔ اس بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جو علم الہی میں حلال ہے۔ کیونکہ یہ جاننے کی کسی میں طاقت نہیں۔ بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ حلال ہے۔ یا اس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ آسانی سے تیسرا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے وضو کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کے منگے سے وضو کیا۔ اور اگر وہ پیاسے ہوتے تو اس پانی پی بھی لیتے اور پلید اور ناپاک چیز کا کھانا پینا تو حلال نہیں ہوتا۔ اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ خمر نوشی کرتے اور مردار کھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ تھا اس لیے اسے پاک جانتے ہوئے استعمال کر لیا اور صحابہ کرام جس شہر میں بھی تشریف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے حالانکہ ان شہروالوں میں چوری چکاری کرنے والے، سود خوار اور شراب فروش ہر قسم کے لوگ ہوتے۔ لیکن صحابہ کرام ان سے دنیا کا مال لینے میں ہاتھ نہ کھینچ لیتے۔ اور سب کو برابر بھی خیال نہ کرتے۔ اور بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے۔ پس چاہیے کہ تو یہ بات جانے کہ لوگ تیرے حق میں چھ قسم ہیں۔

قسم اول۔ وہ لوگ ہیں جن کے بارے تجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک ہیں یا بُرے۔ جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافر بن کر جائے۔ تو تیرے لیے جائز ہے کہ جس سے بھی چاہے کھانا کھالے اور معاملہ کرے۔ کیونکہ جو کچھ اس کے

پاس ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے۔ اور اس کی حلت کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے اور سوائے ایسی علامت کے جو اس کا حرام ہونا ظاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں توقف کرے۔ اور ایسے شخص کو تلاش کرے جو اس کا نیک ہونا بتائے تو اس کی اس طرح کی احتیاط بھی درع میں داخل ہے۔ اور مستحسن ہے واجب و ضروری نہیں۔

دوسری قسم۔ وہ لوگ ہیں جن کا اچھا ہونا تجھے معلوم ہو۔ اس کے مال سے کھانا درست و روا ہے۔ اور اس میں بھی توقف کرنا درع میں داخل نہیں۔ بلکہ یہ دوسرے ہے۔ چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہو گا تو تیرے ذمے گناہ اور معصیت لکھی جائے گی۔ کیونکہ اچھے لوگوں کے بارے میں تیرا بدگمانی کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ تیسری قسم۔ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پورا پتہ ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ اور بادشاہوں کے مقرر کردہ حاکم۔ یا تجھے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارا یا بیشتر مال حرام کا ہے تو اس کے مال سے بچنا ضروری اور واجب ہے۔ مگر یہ کہ تجھے علم ہو کہ یہ مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے۔ کہ اس چیز پر اس شخص قبضہ جائز ہے غاصبانہ قبضہ نہیں۔

چوتھی قسم۔ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تجھے علم ہو ان کا بیشتر مال حلال ہے۔ لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے حال بھی نہیں جیسے ایک شخص کا شکار ہو مگر بادشاہ وقت کے پاس بھی کام کرتا ہو۔ یا ایسے ناجرہ جو لوگوں سے بھی لین دین کرتے ہوں اور بادشاہ سے بھی تو ان کا مال بھی حلال ہے۔ اور جائز و درست ہے کہ اس سے بیشتر مقدار میں مال لے لے۔ کیونکہ وہ حلال ہے۔ تاہم اس سے پرہیز کرنا درع و تقویٰ میں داخل و ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل نے بصرہ سے آپ کو لکھا کہ ایسے لوگوں سے لین دین کرنا پڑتا ہے۔ جو بادشاہوں سے لین دین کرتے ہیں۔ (کیا ان سے لین دین اور معاملہ درست ہے) آپ نے اس کے جواب میں اپنے وکیل کو لکھا کہ اگر یہ لوگ صرف بادشاہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو۔ اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایسے لوگوں سے لین دین کر لیا کرو۔

پانچویں قسم۔ وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تجھے معلوم نہ ہو۔ اور اس کے مال کے متعلق بھی تجھے خبر نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تجھے نظر آتی ہو۔ جیسے قبا اور کلاہ اور فوجی لوگوں کی شکل و صورت۔ تو یہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مال جو تجھے دے رہا ہے وہ کہاں سے لایا، چھٹی قسم۔ وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تجھے کچھ نظر نہ آئے البتہ ان میں فسق کی علامت پائی جاتی ہو۔ جیسے وہ ریشمی لباس پہنتا ہو۔ یا سونے کا زیور اور تجھے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ شخص شراب پیتا ہے۔ اور نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں صحیح حکم یہ ہے کہ اس کے مال سے بھی پرہیز کرنا واجب و ضروری نہیں کہ ان افعال سے مال حرام نہیں

ہو جاتا۔ اور اس سے زیادہ وہم کی گنجائش نہیں کہ یہ شخص ان افعال کو حلال جانتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پرہیز نہ کرتا ہو۔ لیکن اس وہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور معصیت سے پرہیز نہیں کرتے حلال و حرام کے فرق کرنے میں اس قاعدہ کو نگاہ نہ رکھنا چاہیے۔ اس نگہداشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے میں آجائے اور پتہ نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں۔ اگر نجاست کہیں لگی ہوئی ہو اور علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہوگا۔ اور بعد میں پتہ چل جائے تو ایک قول کے مطابق اس نماز کی قضا واجب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عین حالت نماز میں نعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتارنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ نعلین شریف نجاست سے آلودہ ہے۔

اور جانا چاہیے کہ جہاں ہم نے کہا ہے کہ اہل درع کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اگرچہ واجب نہیں کہ اس مال والے سے یہ دریافت کیا جائے کہ یہ تو کہاں سے لایا ہے۔ بشرطیکہ وہ اس تفتیش سے آزاد خاطر نہ ہو۔ اور اگر آزمودہ ہو تو اس طرح کی تفتیش حرام ہے۔ کیونکہ تقویٰ احتیاط ہے۔ اور کسی کو آزادہ کرنا حرام ہے۔ بلکہ اس سے نرمی کرے اور کوئی بہانہ کرے اور نہ کھائے۔ اور اگر کوئی چارہ نہ پائے تو کھالے۔ تاکہ وہ شخص رنجیدہ خاطر نہ ہو اور اگر کسی اور سے اس طرح دریافت کرے کہ وہ سن لے تو ایسا کرنا بھی حرام و ناجائز ہے۔ کیونکہ اس فعل خمس غیبت اور بدگمانی پائی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں فعل حرام ہیں۔ اور احتیاط کی خاطر یہ فعل حلال نہیں ہو سکتا۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت نہ فرماتے۔ اور کہیں سے کچھ ہدیہ تحفہ آتا تو اس کے متعلق بھی کچھ دریافت نہ کرتے۔ مگر ایسی جگہ دریافت فرمالتے جہاں کوئی شبہ ظاہر ہوتا۔ اور ابتداء میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ ایسا اس لیے کرتے کہ یہ شک کا مقام تھا۔ اور اس سے کوئی رنجیدہ خاطر نہ ہوتا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو اگر بازار میں بادشاہ کا مال لایا جائے یا لوٹ مار کی بکریاں لاکر فروخت کی جاتی ہوں تو اگر یہ پتہ ہو کہ بازار میں بیشتر مال حرام کا ہے تو چاہیے کہ نہ خریدے جب تک کہ اس کے متعلق دریافت نہ کر لے۔ کہ یہ مال کہاں سے اور کس طرح آیا ہے۔ اگر بازار میں زیادہ مال حرام کا نہیں ہے۔ تو بلا تفتیش و دریافت اس کا خریدنا جائز و درست ہے۔ لیکن درع و تقویٰ کے تحت دریافت کرنا ضروری ہے۔

چوتھا باب بادشاہوں کے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان حلال مال لینے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ جو کچھ شاہان زمانہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں سے جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ یا رشوت کی صورت میں ان سے لیا ہے وہ حرام ہے۔ ہاں ان کے پاس تین قسم کا مال حلال ہے۔ ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غنیمت ملا ہو۔ دوسرا وہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شرائط کے مطابق لیا ہو۔ تیسرا لاوارث مال جس کا

کوئی وارث نہ ہو۔ یہ تینوں قسم کا مال مسلمانوں کے لیے ہے۔ مگر چونکہ ایسا زمانہ آگیا ہے۔ کہ ان تین قسم کا مال نادور و کیاب ہے اور بادشاہوں کے پاس اکثر خراج اجر مانہ وغیرہ کا مال ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا لینا جائز نہیں ہوتا۔ جب تک یہ تپہ نہ ہو کہ یہ حلال طریقہ سے آیا ہے۔ یا غنیمت اور جزیہ یا لادارث لوگوں کے ترکہ میں سے ہے، اس وقت تک شاہان زمانہ سے کچھ لینا جائز نہیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اور اس کی آمدن اسے حلال ہو لیکن اگر اس نے بیگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا دخل ہے اگرچہ حرام نہیں اور وہ اس کی ملک ہوگی۔ اور اگر زمین خریدے تو اس کی ملک ہو جائے گی۔ لیکن جب اس کی قیمت حرام مال سے ادا کرے تو اس میں آجائے گا۔ پس جو شخص بادشاہ سے وظیفہ لیتا ہو۔ اگر ایسی چیز سے لیتا ہے جو خاص بادشاہ کی ملک ہے تو روا اور درست ہے۔ اور اگر ترکوں اور مسلمانوں کے رفاہ عامہ کے مال میں سے ہے تو وہ وظیفہ حلال نہیں۔ جب تک کہ وظیفہ لینے والے یہ مسلمانوں کے مصالح میں سے کوئی مصلحت نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے مفتی، قاضی، متولی، اور طبیب۔ مختصر یہ کہ جو لوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس میں عامۃ الناس کی بہتری ہو۔ ان کے لیے جائز ہے۔ اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل ہیں۔ اور جو شخص کمانے سے عاجز ہے۔ نیز وہ جو محتاج درویش ہے اس کا بھی اس مال میں حق ہے۔ لیکن اہل علم اور دوسرے مذکورہ لوگوں کے لیے اس مال کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کے مقرر کردہ حکام اور خود سلطان وقت سے دین کے بارے میں مداخلت سے کام نہ لیں۔ اور غلط اور باطل کاموں میں ان سے موافقت نہ کریں۔ اور ان کی ظالمانہ حرکات کے باوجود انہیں پاک و صاف ظاہر نہ کریں بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو دستور و شرائط شرع شریف کے مطابق جائیں۔ جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

فصل:

معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اور غیر علماء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے تین حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ نہ سلاطین اعمال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں۔ دین کی حفاظت اور سلامتی اسی میں ہے دوسری حالت یہ ہے کہ سلاطین و حکام کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں یہ شریعت میں بہت مذموم ہے۔ ہاں کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالم امراء کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص ان سے دور رہے نجات پائے گا۔ اور جو ان سے مل کر دنیا کی حرص میں مبتلا ہوگا۔ وہ ان میں شمار ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ظالم سلاطین ہوں گے جو شخص ان کے ظلم و جھوٹ کو عدل تصور کرے گا اور ان سے راضی اور خوش ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اور فرمودہ قیامت اسے میرے حوض کوثر کا راستہ نہ ملے گا۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ دشمن وہ علماء ہیں جو امراء کے پاس جائیں اور سب سے بہتر امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔ اور آپ نے

یہ بھی فرمایا ہے کہ علماء پیغمبروں کے امین ہیں۔ جب تک کہ وہ امر اور نہی کے میل جول اور تعلقات نہ رکھیں۔ اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں گے تو وہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ ایسی حالت میں ان سے دور رہنا۔

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کی دنیا سے تجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ تیرا دین برباد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علماء کے نہ ڈالا جائے گا جو امر کی زیارت جو جاتے ہیں۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر کا علماء اور پار سالوگوں سے دوستی رکھنا ان کے نفاق کی دلیل ہے۔ اور علماء و پار سالوگوں کا دولت مند سے دوستی رکھنا ان کے ریاکار ہونے کی دلیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کر اس کے پاس سے واپس آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا جا کر بادشاہوں کی خوشنودی اس کام میں تلاش کرتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدر بادشاہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی قدر خدا تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اور حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو بادشاہوں کی خوشامد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جوئے بازوں کی نسبت لوگوں کو ان علماء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پہ بیٹھی ہوئی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جائے۔

فصل:

جاننا چاہیے کہ اس بارے میں اس قدر شدت و سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ کہ دار گستاخاں خاموش رہنے یا اعتقاد میں کسی نہ کسی نافرمانی کے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ دار میں نافرمانی تو یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا گھر غالب یہی ہے خدا کا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں۔ اور گھر کے بجائے صحرائے بادشاہ قیام پذیر ہو اور وہاں خیمہ اور فرش کا اہتمام کر رکھا ہو تو ان کی یہ چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ انسان وہاں جائے اور اس فرش پر قدم رکھے۔ اور اگر بادشاہ باج نہ دین پر فروکش ہو اور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے حاضر ہونا، اس کی خدمت کرنا اور ظالم کی تواضع کا مرتکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص دولت مند کی تواضع اس کے دولت مند ہونے کی وجہ سے کرے اگرچہ وہ دولت مند ظالم نہ ہو تو انسان کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسے صرف سلام کہنا مباح اور جائز ہے اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا۔ اس کے آگے جھکنا، سر نیچے کرنا سب ممنوع اور نامناسب ہے۔ ہاں اگر سلطان عادل ہو یا عالم دین

ہو یا دین کی بنا پر تو ارفع کرے تو درست امر ہے۔ اور بعض سلف صالحین نے اس بارے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ظالموں کو سلام کا جواب دینا بھی روا نہیں رکھا۔ تاکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی عزت کے بجائے ان کی اہانت ہو۔ لیکن بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معصیت اور گناہ یہ ہے۔ کہ اس کے لیے دعا کرے۔ مثلاً یوں کہے "اللہ تجھے زندگی دراز عطا کرے اور تجھے راحت و سکون میں رکھے" اور اسی طرح اور دعائیں۔ اس کے لیے ایسی دعائیں بھی ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ظالم کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس ظالم کی زندگی دراز کرے۔ تو ایسا انسان دراصل یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایسا شخص تادمیہ موجود رہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے۔ اس لیے ظالم کے لیے کوئی دعا کرنا روا نہیں۔ سوائے اس دعا کے "اللہ تیری اصلاح کرے" تبھی اچھے کاموں کی توفیق عطا کرے اور تجھے اپنی فرمانبرداری میں زندگی دراز عطا کرے۔ جب ایسا شخص دعا سے فارغ ہوتا ہے تو غالب امر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اشتیاق کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جناب کی خدمت میں پہنچوں۔ اگر اس طرح کا اشتیاق فی الواقع اس کے دل میں نہ ہو۔ تو اس کا اس طرح کا اظہار جھوٹ اور غلط بیانی ہوگا۔ اور بلا ضرورت نفاق کا مظاہرہ ہوگا۔ اور اگر واقع میں یہ اشتیاق اس کے دل میں موجود ہوگا تو جو دل ظالموں کے دیدار کا مشتاق ہو وہ نور اسلام سے خالی ہوتا ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت کرتا ہو تو اس سے بالکل اس طرح نفرت کرے جیسے تو اپنے مخالف سے نفرت کرتا ہے۔ اور جب یہ شخص دعا سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے مول و انصاف اور اس کے کرم و احسانات کی قصیدہ خوانی شروع کرتا ہے۔ اور اس کی یہ قصیدہ خوانی بھی دروغ و نفاق سے خالی نہیں ہوتی۔ اور کم از کم یہ برائی تو ضرور ہوتی ہے کہ ظالم کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایسا کرنا بھی اچھا نہیں۔ اور جب اس کی قصیدہ خوانی اور صفت و ثنا سے فارغ ہوتا ہے۔ کہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظالم کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کو سر ہلانا پڑتا اور تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ سب کچھ بھی گناہ اور معصیت ہے۔

لیکن خاموش رہنے کے گناہ کی تفصیل یہ ہے کہ ظالم کے گھر میں ریشمی فرش، دیواروں پر تصویریں اسے ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھے یا اس کے پاس چاندی کا لوٹا دیکھے۔ یا یہ کہ ظالم کی زبان سے فحش اور جھوٹی باتیں سنے اور خاموش رہے۔ حالانکہ ایسے حالات میں احتساب و سرزنش کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا نامناسب ہوتا ہے۔ اور اگر وہ احتساب و سرزنش کرنے سے ڈرتا ہے تو معذور ہے۔ تاہم اس کے پاس بلا ضرورت جانے میں تو معذور نہیں۔ کیونکہ بلا ضرورت ایسی جگہ جانا منع ہے۔ جہاں معصیت و گناہ کا ارتکاب ہوتا دیکھے اور سرزنش نہ کر سکے۔ اور دل اور اعتقاد کی معصیت و نافرمانی یہ ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے اسے دوست رکھے اور اس کی تواضع کا اعتقاد کرے۔ اور دولت و نعمت کو دیکھے۔ اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کی رغبت و محبت جنبش میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے گروہ مہاجرین دنیا داروں کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ

اس طرح خدا تعالیٰ اس روزی پر جو اس نے تمہیں دی ہے تم سے ناراض ہو گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو دنیا داروں کے مال کی طرف نہ دیکھو کیونکہ ان کی دنیا کی چمک دمک تمہارے ایمان کی مٹھاس کو تمہارے دل سے لے جائے گی۔ پس اس ساری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کسی ظالم کے پاس جائے کی رخصت و اجازت نہیں۔ مگر دودھ پینے کے لئے کی صورت میں ایک یہ کہ بادشاہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم جاری کرے کہ اگر تو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو وہ متائے اور رنج پہنچائے گا یا اس کا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا اور رعیت میں جرات و دیرری پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا غدر یہ ہے کہ اپنے لیے انصاف چاہیے یا کسی مسلمان کا حق دلانے میں اس کی سفارش کے لیے جائے۔ تو اس مقصد کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ بشرطیکہ دروغ گوئی اور قصیدہ خوانی نہ کرے اور اسے سختی کے ساتھ نصیحت کرنے سے پہلو ہتی نہ کرے۔ اور اگر سختی کے ساتھ نصیحت کرنے سے ڈرتا ہو تو نرمی سے نصیحت کرنا ترک نہ کرے اگرچہ جانتا ہو کہ نصیحت کا کچھ اثر نہ ہو گا۔ لیکن جھوٹ بولنے اور مسافت و تنا کرنے سے بہر حال بچے اور اگر جانتا ہو کہ نصیحت قبول نہیں کرے گا تو بہر صورت خود جھوٹ اور اس کی قصیدہ خوانی سے دور رہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر وہ کام کسی دوسرے کی سفارش سے ہو جائے یا بادشاہ کے ہاں اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے تو یہ آزر و فاعل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس امر کی علامت ہوتی ہے۔ کہ یہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جاتا بلکہ طلب جاہ کی خاطر جاتا ہے۔

تیسری حالت۔ یہ ہے کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلکہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ سلام کا جواب دے۔ اور اگر احتراماً کھڑا ہو جائے تو روا ہے۔ کہ اس کا اس کے پاس آنا احترام علم کے باعث ہوتا ہے تو وہ بھی اس نیکی کی وجہ سے احترام و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح ظلم کی صورت میں امانت کا مستحق تھا۔ لیکن اگر کھڑا نہ ہو اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو نہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جب کہ یہ ڈر ہو کہ کھڑا نہ ہونے کی صورت میں وہ آزر و فاعل ہو گا یا رعیت میں بادشاہ کا رعب و دبدبہ باطل ہو جائے گا تو پھر تعظیماً و احتراماً کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو تین طرح اسے نصیحت کرنا واجب ہے۔

ایک یہ کہ اگر بادشاہ کوئی ایسا فعل کرے جو حرام ہو لیکن اسے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تو اس کا فرض ہے۔ کہ اس کی حرمت سے اسے آگاہ کرے۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا کام کرے جسے وہ خود حرام جانتا ہو۔ جیسے ظلم و فسق وغیرہ تو اسے ڈرائے۔ اور نصیحت کرے۔ اور اسے بتائے کہ دنیا کی لذت اس لائق نہیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اسی کے مانند اور باتوں سے نصیحت کرے۔ تیسرے یہ کہ اگر جانتا ہو کہ فلاں کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو تو اگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کرے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف

مبذول کر لئے۔ اور جس شخص کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نصیحت کرے۔ اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ لیکن اگر وہ ان سے دنیا کی حرص رکھتا ہو تو اسے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کیونکہ اس کی نصیحت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر مبنی نہیں گئے۔

حضرت مقاتل بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا ان کے گھر کے سامان کی ساری کائنات ایک چٹائی، ایک چمڑہ، ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لڑٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی آپ نے فرمایا کون ہے۔ بتانے والوں نے کہا محمد بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا۔ اور کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل مہیبت و خوف سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حماد نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے برعکس اگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے خلیفہ وقت نے چالیس ہزار درہم ان کے سامنے رکھے اور کہا انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر چلا جا۔ اس نے دس دفعہ خدا کی قسم کھائی کہ یہ رقم مجھے سلال وراثت سے ملی ہے۔ اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے کے باوجود ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ اور کناہگار ہو اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور وہ چالیس ہزار درہم نہ لیے سلاطین کے ساتھ علماء کی باتیں اور حال یہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے تو اس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے۔ ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہا صحابہ کرام میں سے کسی کو میرے پاس لایا جائے لوگوں نے بتایا سب صحابہ وصال فرما چکے ہیں۔ اس وقت کوئی صحابہ دنیا میں موجود نہیں۔ اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے پاس لایا گیا۔ حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے۔ توجہ تامل مبارک اتارا اور کہا السلام علیک یا ہشام۔ اے ہشام تباؤ کیا حال ہے۔ ہشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوا اور آپ کو مار دینے کا ارادہ کیا۔ پھر خیال کیا یہ جگہ رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حرم پاک ہے۔ اور یہ شخص بزرگ علماء میں سے ہے لہذا اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اس نے کہا اے طاؤس تو نے یہ کیا دیری اور جرات کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیا دیری اور جرات کی ہے۔ تو اسے اور غصہ آیا۔ اور کہنے لگا تو نے چار بے ادبیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ تو نے میری نشست گاہ کے بالکل قریب آکر جوتے اتارے ہیں۔ اور خلفاء کے سامنے ایسا کرنا بڑی سخت بات ہے۔ اور موزوں اور جوتوں سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے درباروں اور گھروں میں جوتے اتار کر بیٹھنے کی رسم نہیں۔ دوسری بے ادبی تو نے

یہ کہ مجھے امیر المومنین نہیں کہا۔ تیسری یہ کہ تو نے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کر بلایا ہے۔ اور عربوں کے طور طریقے کے مطابق یہ بہت بُری بات ہے۔ جو تھی یہ کہ میرے سامنے بلا اجازت بیٹھ گیا ہے اور پھر میرے ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دیا۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے میں نے جو جوتے آٹا سے ہیں تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں۔ میں روزانہ پانچ دفعہ اپنے رب العزۃ کے سامنے جوتے اتارتا ہوں اور غصے اور ناراض نہیں ہوتا۔ اوستجھے امیر المومنین نہیں کہا تو اس کی وجہ یہ ہے سب لوگ تیرے امیر المومنین ہونے پر راضی اور خوش نہیں ہیں اور کہ جھوٹ کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اور جو تجھے نام لے کر بلایا کنیت سے نہیں بلایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایا اور پکارا ہے چنانچہ فرمایا ہے یا داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ۔ اور اپنے دشمن کو کنیت سے پکارا ہے چنانچہ فرمایا نبی یدا ابی لہب اور تیرے ہاتھ کو جو بوسہ نہیں دیا تو میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز نہیں۔ مگر یہ کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کا ہاتھ چوم لے یا شفقت و رحمت کے طور پر اپنے بچے کا ہاتھ۔ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ جو دوزخی انسان کو دیکھنا چاہے تو وہ ایسے انسان کو دیکھے جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آگے کھڑے ہوں۔ ہشام کو یہ نصیحت کی باتیں اچھی لگیں۔ اور کہا آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو آپ نے کہا میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ جتنے بڑے بڑے سانپ اور ادنٹ کے برابر بچھیں۔ یہ ایسے حاکم کی انتظار میں ہیں جو اپنی رعیت سے عدل و انصاف نہیں کرتا۔ پھر آپ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔

سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو جو اکابر اولیاء میں سے تھے اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا ہم لوگ موت کو کیوں برا جانتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد اور آخرت کو دیران کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جو آبادی سے دیران جگہ جائے گا ضرور اس سے نفرت کرے گا اور بُرا مانے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیا لوگ جب خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آمے اور خوش ہو اور بدکار بھگورے غلام کی طرح جس کو زبردستی پکڑ کر اپنے مالک کو رو بہ و پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کہا کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید میں دیکھ لے تجھے اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۚ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۚ

بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے اور بُرے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔

خلیفہ نے پھر دریافت کیا خدا تعالیٰ کہاں ہے تو فرمایا قریب من المحسنین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو سلاطین کے ساتھ علمائے دین کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس دنیا دار علماء کی باتیں ان کے حق میں دعائیں کرنا

ان کی صفت و ثنا کرنا اور ایسی باتوں کی تلاش ہوتی ہے جس سے وہ خاموش ہوں دنیا دار علماء ایسے جیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں جن سے ان کی مطلب برآری ہو۔ اور اگر نصیحت کرتے ہیں تو ایسے طریقہ سے جس سے ان کا مطلب پورا ہو۔ یعنی جس سے بادشاہ کے دربار میں ان کی عزت و وقار قائم ہو۔ اور یہ بات معلوم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے تو یہ اس سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ان ظالم حکام سلاطین کی تسکین دیکھنے سے بھی دور ہی رہے۔ اور ان سے میل جول نہ کرنا بہتر ہے۔ اور جو لوگ بادشاہوں اور حکام سے میل جول رکھتے ہیں ان سے بھی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اور کوئی شخص ان سے میل جول کو ترک کرنے پر قادر نہیں۔ تاوقتیکہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرے اور دوسرے عام لوگوں سے بھی متعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے۔ اور ان سے میل جول ترک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیری امت ہمیشہ خدا تعالیٰ کی نگہبانی اور حمایت میں رہے گی جب تک کہ ان کے علماء اہل امر و حکام سے موافقت نہ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رعیت میں فساد و خرابیوں کا پھیلنا بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہوتا ہے۔ اور سلاطین میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کے باعث ہوتا ہے۔ جو ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ اور ان کی غلط باتوں پر زبان انکار نہیں کھولتے۔

فصل:

اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس اس غرض سے مال بھیجے کہ وہ اسے خیرات کے طور پر تقسیم کر دے تو اگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پتہ ہو کہ دراصل یہ مال فلاں شخص کا ہے تو ہرگز اسے تقسیم نہ کرے۔ بلکہ چاہیے کہ اس مالک کو دے دے۔ اور اگر مالک کا علم نہ ہو۔ تو اس صورت میں بھی علماء کے ایک گروہ نے وہ مال لینے اور اسے تقسیم کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان سے لے لے اور خیرات کے طور پر تقسیم کر دے تاکہ ظالم حکام کے ہاتھ سے تو باہر نکل آئے۔ اور ان کے ظلم و فسق کا ذریعہ نہ بنے۔ اور تاکہ محتاج اور مدد و نیش لوگوں کی راحت کا باعث بنے۔ کیونکہ ایسے مال کا حکم یہی ہے کہ درویش اور محتاج لوگوں تک پہنچ جائے۔ لیکن تین شرائط کے تحت اول یہ کہ تیرے مال لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین اسے لے کر بطور خیرات تقسیم نہ کرتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا۔ اور اس بات کی خرابی اس کے تقسیم کرنے کی نیکی سے بڑھ کر ہے۔ دوسری یہ کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی بادشاہ سے مال لینے میں اس کی پیروی شروع کر دیں۔ اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں۔ جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ خلفاء سے مال لیتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سارا مال

تقسیم کر دیتے تھے۔

حضرت وہب بن منبہ اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہما دونوں بزرگ حجج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس اسے نصیحت کرتے ایک روز صبح کو سخت سردی تھی۔ حجج کے بھائی نے حکم دیا کہ چادران کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس اس وقت مصروف گفتگو تھے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ حجج کا بھائی یہ دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش محتاج کو دے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو اپنے اُسے ناراض کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسرا بھی میری پیروی شروع کر دے۔ اور ان سے مال لینا شروع کر دے۔ اور اُسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اس سے لے کر درویش کو دے دی ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کے دل میں ظالم سے اُنسٹ و محبت پیدا نہ ہو۔ اور اس محبت کی دلیل و علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرنے یا معزول ہونے سے وہ غمگین ہوتا ہے اور اس کی شوکت و سلطنت میں ترقی سے خوش ہوتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اے رب ذوالجلال کسی فاجر کو یہ طاقت نہ دے کہ وہ مجھ سے نیکی کرے۔ کیونکہ اس صورت میں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص بھی انسان سے نیکی کرتا ہے تو خواہ مخواہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَزَكُّوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔

حکایت :

کسی خلیفہ نے ایک دفعہ ہزار درہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجے۔ آپ نے وہ ہزار کے برابر ہی تقسیم کر دیئے۔ ایک درہم بھی پاس نہ رکھا۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا سچ بتائیں آپ کے دل میں اس کی طرف کچھ نہ کچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں۔ حضرت محمد بن واسع علیہ الرحمۃ نے فرمایا میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ آخر کار اس مال کی نحوست نے تجھ سے اپنا کام نکال لیا۔

حکایت :

بصرہ کے ایک بزرگ سلطان وقت سے مال لیتے اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ لوگوں نے اس بزرگ سے کہا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوستی آپ کے دل میں جنبش کرنا شروع کر دے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے میرے ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے۔ اور وہاں جا کر کوئی گناہ اور معصیت کرے تو میں اُسے بھی دشمن جانوں گا اور اس ذات کی خاطر دشمن جانوں گا جس نے اُسے

میرا طبع کہ دیا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے گیا۔ جب کسی کی پختگی ایمان کا یہ عالم ہو تو اُسے کوئی ڈر نہیں اگر بادشاہ سے مال لے اور فقر اور محتاج لوگوں میں تقسیم کر دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

پانچویں اصل

رضائے الہی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے اور اپنے خویش واقارب، اپنے ہمسائے غلام اور محتاج لوگوں کی نگہداشت کے بیان میں۔

جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ تک جانے والے راستے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں مسافر ہیں۔ اور سب مسافروں کا مقصد سفر ایک ہی ہو تو ان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت، اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ موجود ہو۔ اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل تین ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ باب اول ان دوستوں اور بھائیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا بیان۔ باب دوم عام دوستوں کے حقوق میں۔ باب سوم عام مسلمانوں کے حقوق، خویش واقارب اور غلاموں، نوکروں وغیرہ سے شفقت و رحمت کے بیان میں۔

پہلا باب

اُس دوستی اور بھائی چارے کے بیان میں جو محض خدا تعالیٰ کے لیے ہو

معلوم ہونا چاہیے کہ صرف رضائے الہی کے لیے کسی سے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنا دین میں افضل عبادتوں اور اونچے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ جس بندے کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اُسے اچھی دوستی عطا کرتا ہے۔ تاکہ اگر یہ بندہ کسی وقت خدا تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کا دوست اُسے یاد کر دے۔ اور خدا تعالیٰ اسے یاد ہی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ یاد کرنے میں اس کا مددگار بنے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی سے دو مومن اکٹھے نہیں ہوتے مگر ایک کو دوسرے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو کسی کو محض رضائے الہی کی خاطر اپنا دوست اور بھائی بنائے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں ایسا بلند مقام عطا کرے گا جو کسی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

اور حضرت ابوذر ریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تجھے صرف خدا تعالیٰ کی خاطر دوست رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے جواب میں فرمایا تجھے خوشخبری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ اور بندوں کا ایک گروہ ان پر تشہیف فرمایا ہوگا

جس کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سب لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے مگر وہ امن و عافیت کی حالت میں ہوں گے۔ اور سب لوگوں میں خوف طاری ہوگا مگر یہ سکون و راحت میں ہوں گے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے دوست ہوں گے جنہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ غم۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کے یہ دوست کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا اَللّٰھُ یَعْنِی اللّٰھُ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرنے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دو شخص اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس کے دل میں زیادہ دوستی ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مجھ پر حق ہے کہ میں ان کو اپنا دوست بناؤں جو محض میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے میری خاطر دوستی رکھتے ہیں۔ اور صرف میری خاطر ایک دوسرے سے مال کے لینے دینے میں حشیم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ اور صرف میری رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پیار و دوستی کرتے تھے۔ تاکہ آج جب کہ کہیں بھی سایے کا نام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ لیں۔ میں ان کو اپنے پاس پناہ عطا کروں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے سات اشخاص اللہ تعالیٰ کے سایے نیچے ہوں گے قیامت کے روز جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا وہ نوجوان جو ابتداء سے ہی عبادت الہی میں مصروف ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو مسجد سے باہر آئے مگر اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ وہ پھر مسجد میں جا پہنچے۔ چوتھے وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں اکٹھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاطر۔ پانچواں وہ شخص جو تنہائی اور خلوت میں خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں۔ چھٹا وہ آدمی جسے صاحب حسمت و جمال عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ جواب دے کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہاتھ سے اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کوئی بھائی رضائے الہی کے لیے اپنے دوسرے بھائی کی زیارت نہیں کرتا۔ مگر اس کے پیچھے ایک فرشتہ نذا کرتا ہے۔ تجھے خدا تعالیٰ کی جنت مبارک ہو۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ایک شخص اپنے دوست کی زیارت کو روانہ ہوا خدا تعالیٰ نے راستے میں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آکر اس سے دریافت کیا کہاں جاتا ہے۔ فرمایا فلاں بھائی

کی زیارت کرنے فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے۔ فرمایا کوئی کام نہیں فرشتے نے کہا کوئی رشتہ داری ہے کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا تو نے اس کی جگہ کوئی نیکی کی ہے کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جا رہا ہے فرمایا صرف رضائے الہی کے لیے۔ اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس پر فرشتے نے کہا مجھے خدا تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تاکہ تجھے لشارت دوں کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز یہ ہے کہ بندہ خدا کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرے۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو وحی کی کہ یہ نہ ہو جو تو نے اختیار کر رکھا ہے اس سے درحقیقت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور دنیا کے رنج و کوفت سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو تو میری عبادت میں مشغول رہا ہے تو اس سے تو نے میری بارگاہ میں عزت و توقیر حاصل کی۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تو نے کبھی میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے۔

اور خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسمان جتنی بھی عبادت بجالائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشمنی کی نیکی نہ ہوگی۔ تو تیری سب عبادتیں بے فائدہ جائیں گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے نافرمان اور بُرے لوگوں سے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا پیارا بناؤ۔ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے نزدیک کر دو اور ان سے ناراض رہ کر خدا تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو۔ لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ تو ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ فرمایا ایسے شخص کی ہمنشینی کرو جس کی زیارت سے خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا کردار اور طور طریقہ تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے۔

خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی ارسال کی اے داؤد تو نے لوگوں سے بھاگ کر گوشہ تنہائی کیوں اختیار کر لیا ہے۔ عرض کی اے پروردگار تیری دوستی نے لوگوں کی یاد میرے دل سے مٹا دی ہے۔ اس لیے میں سب سے متغفر ہو گیا ہوں۔ حکم الہی ہوا اے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر البتہ جو دین میں مددگار ثابت نہ ہو۔ اس سے الگ اور دور رہ کیونکہ وہ تیرے دل کو سیاہ اور منجھ سے دور کر دے گا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بنایا گیا ہے۔ اس کا ہر وقت یہی ورد اور خدا تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند

تعالیٰ تُو نے جس طرح آگ اور برف کے درمیان الفت پیدا کی ہے اسی طرح اپنے نیک اور اچھے بندوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں۔ ان کے لیے سرخ یا قوت کا ایک ستون کھڑا کریں گے۔ اس کی چوٹی پر ستر ہزار کھڑکیاں ہوں گی ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے۔ ان کے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کا نور دنیا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے چلو ان نورانی لوگوں کی زیارت کریں۔ ان کے جس بدن پر سندس (ریشم) کا لباس ہوگا۔ اور ان کی پیشانیوں پر **الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّمَاطِ** (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کیلئے محبت و الفت کرنے والے) لکھا ہوگا۔

ابن سہاک رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وفات خدا تعالیٰ سے عرض کی خداوند! تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرماں بردار بندوں کے ساتھ دوستی و محبت رکھتا تھا۔ اس لیے تو اس دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ان سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے درختوں سے پتے۔

اس دوستی کی حقیقت پیدا کرنا بیان جو خدا تعالیٰ کیلئے ہوتی ہے

جاننا چاہیے کہ جو دوستی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفر یا ایک محلہ میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے قبیلہ میں سے نہیں۔ اور جسے تم اس کی خوبصورتی یا شیریں کلامی یا دل کو پسند آجانے کے باعث دوست بنا لو وہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں۔ نیز جسے تم اس بنا پر درست بناؤ کہ اس سے تمہیں کسی مرتبے یا مال یا دنیوی غرض کے حصول کی توقع ہو تو یہ دوستی بھی خدا کے لیے نہیں۔ کیونکہ ان امور کا حصول اس شخص کی طرف سے بھی ممکن ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ خدا تعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس دوستی کے بھی دو درجے ہیں۔

درجہ اول:

جس سے دوستی اور الفت کا رشتہ قائم کر دے کسی غرض کے پیش نظر کر دے۔ لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو۔ جیسے استاد سے محبت و دوستی جو تمہیں علم سکھاتا ہے۔ تو یہ دوستی خدا کے لیے ہے۔ جب کہ علم سے مقصود آخرت ہو۔ جاہ و مال کا حصول مقصود نہ ہو۔ اور اگر علم سے دنیا مقصود ہو تو یہ دوستی خدا کے لیے نہ ہو گی۔ اور اگر تم شاگرد سے محبت کرو تاکہ وہ تم سے علم حاصل کرے اور تیری تعلیم سے اُسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو تو

تمہارا یہ عمل خدا کے لئے ہوگا اور حصول حشمت کے لئے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر وہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تمہارا وہ عمل محض دنیا کے لئے ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص صدقہ دے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویشوں تک پہنچا دے یا اس کو درویشوں کی ہمانداری میں خرچ کرے یا وہ کسی شخص کو اس لئے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص اچھے اچھے کھانے غریبوں کو کھانے کے لئے پکواتا ہے تو یہ امر بھی حب الہی اور خدا دوستی میں شامل ہے بلکہ وہ اگر کسی شخص کو محض اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھانا اور کپڑا دیتا ہے اور اپنے اس عمل سے اس کو دنیاوی جھگڑوں سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکون خاطر کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہ سکے تو یہ بھی خدا دوستی ہوگی۔ نیک اس عمل سے اس کا مقصود دوسروں کے لئے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیدا کرنا ہے۔

عابدوں اور عالموں کا امیروں

کو دوست رکھنا

اس دنیا میں بہت سے عالموں اور عابدوں نے امیروں کو دوست رکھا ہے محض اس مقصد کی بناء پر یہ دونوں گروہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہوں گے بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محض اس لئے چاہتا ہے کہ وہ اس کو غلط کاری سے بچاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر نہیں پڑنے دیتی نیز اس کے لئے فرزند پیدا کرتی ہے جو بڑے (جوان) ہو کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں گے تو یہ بھی خدا دوستی ہوگی اور وہ شخص اس بیوی پر جو کچھ خرچ کرے گا وہ صدقہ میں شمار ہوگا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے شاگردوں کو ان دو باتوں کے سبب سے عزیز رکھتا ہے ایک یہ کہ وہ اس کی خدمت کر کے اس کو عبادت کے لئے فارغ رکھتا ہے تو وہ شاگرد اس عبادت کے لئے وقت دینے پر بھی ثواب پائے گا اور اس شخص کی شاگردی سے یہ چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔

یہ ایک بہت بڑا اور عظیم المرتبت درجہ ہے یعنی ایک شخص کسی دوسرے کو محض اللہ کے لئے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس شخص کوئی غرض پوری ہوتی ہو یا اس کے ذریعہ مال و متاع کا حصول وابستہ ہو ہو یا کسی منصب کے ملنے کی امید ہو، نہ اس محبت میں کسی قسم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا دخل ہے اور نہ کسی قسم کی فراغت دینی کا حصول وابستہ ہے علاوہ ازیں وہ اس شخص کو اس کی بزرگی کے سبب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بندہ ہے بلکہ وہ اس کو محض اس لئے دوست رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ دوستی محض اللہ کے لئے ہوگی اور اس کی یہ دوستی اسی نوع میں شمار ہوگی۔

اس نوع کی دوستی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، ایسی دوستی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مغرط ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے گلی کوچوں ہی سے نہیں بلکہ اس کے در و دیوار سے بھی محبت کرتا ہے۔ پس جب کسی پر یہ خدا دوستی غالب آجاتی ہے تو وہ تمام بندگان خدا کو دوست رکھتا ہے

خاص کر اس کے دوست بندوں سے۔ اور اس کی تمام مخلوقات سے اس لیے دوستی اور محبت کرے گا کہ جو چیز بالفعل موجود ہے۔ وہ سب اثر محبوب کی صنعت و قدرت کا ہے۔ اور عاشق معشوق کے خط سے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کرتا ہے۔

حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب کوئی نیا میوہ لایا جاتا تو آپ اس کی بڑی تعظیم و تکریم فرماتے اُسے آنکھوں سے لگاتے۔ اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدائے تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔

اور خدائے تعالیٰ کی دوستی دو قسم کی ہے۔ ایک تو دنیا اور آخرت کی نعمت کے لیے۔ دوسری خاص خدائے تعالیٰ ہی کے لیے کہ اس میں کسی اور شے کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ بڑی عظیم دوستی ہے۔ اس مضمون کی شرح و تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور رکن چہارم میں بیان کریں گے۔ غرض خدائے تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا۔ محبت بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اس کے دوستوں اور مقبول بندوں میں سرایت کرے گی۔ اگر دوستی کسی غرض اور فائدہ کے لیے ہی ہو کر توی تو وصال یا فتنہ انبیاء و علماء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالانکہ ان تمام نفوس قدسیہ کی دوستی مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ تو جو شخص دشمنوں، صوفیوں، عابدوں اور خدمتگاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے تو یہ خدائے تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لیکن دوستی کی مقدار اور اس کا اندازہ اپنا مال اور مرتبہ قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قوی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ گھر کا سارے کا سارا مال و متاع راہ خدا میں صرف کر دیتا ہے۔ جیسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور کچھ نیک بخت وہ ہوتے ہیں جو نصف مال و متاع خرچ کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑا سا دے سکتے ہیں۔ کسی مومن کا دل اصل دوستی سے خالی نہیں ہوتا اگرچہ تھوڑی سی ہی ہو۔

وہ دوستی جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے :

جاننا چاہیئے کہ جن اطاعت گزار لوگوں کی دوستی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ لازمًا کافروں، نافرمانوں، ظالموں اور فاسقوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی یہ دشمنی اور عداوت خدا کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے۔ وہ اس کے دوست سے محبت کرتا اور دوست کے دشمن کو دشمن جانتا ہے۔ تو خدائے تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیئے۔ اور جو مسلمان فاسق ہو اس سے مسلمان ہونے

کے باعث تو دوستی رکھنی چاہیے۔ اور اس کے فسق کے باعث دشمنی۔ اس سے دوستی اور دشمنی دونوں رکھے جس طرح ایک شخص اپنے لڑکے کو تو خلعت و اندام دے مگر دوسرے لڑکے کے ساتھ سختی کرے۔ ایک اعتبار سے تو اس سے دوستی کرے اور دوسرے اعتبار سے دشمنی۔ اور یہ کوئی محال اور ناممکن نہیں۔ کیونکہ اگر ایک شخص کے تین بیٹے ہوں ایک نیرک اور فرماں بردار ہو دوسرا بے وقوف اور نافرمان اور تیسرا بے وقوف اور فرمانبردار۔ پہلے کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور تیسرے کے ساتھ ایک اعتبار سے دوستی اور محبت اور دوسرے اعتبار سے عداوت اور دشمنی۔ ان دو معاملوں کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ کہ ایک کی عزت کرتا ہے اور دوسرے کی اہانت اور تیسرے کی کچھ عزت اور کچھ اہانت۔ غرض جو شخص خدائے تعالیٰ کا نافرمان ہو اُسے اس طرح تصور کرنا چاہیے جس طرح وہ تیری نافرمانی کرے۔ اور تو اس سے مخالفت کے اندازہ کے مطابق اس سے دشمنی اور عداوت کرے اور دوستی کے اندازہ کے مطابق اس سے دوستی کرے اور اس معاملے کا اثر باہمی میل ملاپ اور بات چیت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ گناہگار کی گرفت کیا کرے بات چیت میں اس سے تلخ لہجہ اختیار کرے۔ اور جو فسق میں بڑھا ہوا ہو اس کی گرفت بھی زیادہ کرے اور جب وہ فسق و فجور اس حد تک بڑھ جائے تو اس سے گفتگو بند کر دے اور منہ پھیر لے اور ظالم کے ساتھ ناسق سے بھی بڑھ کر سخت رویہ اختیار کرے۔ ہاں جو شخص خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تو اُسے معاف کر دینا اور نیک گمان رکھنا بہتر ہے۔ اس بات میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے دین کو مضبوطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایسے لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ میں سے ہیں۔ کہ آپ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناراض تھے۔ جب انہوں نے معتزلہ کے رد میں ایک کتاب تصنیف کی تو آپ نے وہ کتاب دیکھ کر کہا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معتزلہ کے اعتراضات بیان کیے ہیں۔ پھر ان کا جواب دیا ہے۔ شاید کوئی آدمی ان اعتراضات کو پڑھے اور کوئی اعتراض اس کے دل پر اثر کر جائے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا ہاں اگر بادشاہ وقت کچھ دے تو لے لوں گا۔ تو آپ ان سے بھی ناراض ہوئے اور بولنا چالنا بند کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض منہسی مذاق کے طور پر ایسا کہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانا دین میں سے ہے اور دین میں منہسی مذاق کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب کو نگاہِ رحمت سے دیکھا ہے۔ اور یہ فکر و خیال بدلتا رہتا ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کی نگاہ توحید پر ہوتی ہے وہ سب کو خدائے تعالیٰ کے قبضہ قہر میں بے بس نہ مہم نظر جانتے ہیں۔ اور ان پر رحم و شفقت کرتے ہیں۔ اور یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے۔ اگرچہ

بسا اوقات لوگ اس سے دھوکا اور فریب بھی کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ظاہر داری اور سستی ہوتی ہے وہ اسے توحید تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ توحید کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو زد و کوب کریں اس کا مال و متاع چھین لیں اور اس سے سخت زبان درازی سے پیش آئیں تو بھی وہ غصے میں نہ آئے۔ بلکہ نگاہِ شفقت سے ہی دیکھے۔ کیونکہ اس کا دیکھنا توحید اور ضرورتِ خلق کے تحت ہوگا۔ جس طرح کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے۔ چہرہ انور پر خون بہہ رہا تھا۔ مگر آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی۔

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے

لیکن جب کوئی شخص خدائے تعالیٰ کے معاملے میں خاموش اور چپکار رہے مگر اپنے معاملے میں فوراً بگڑ جائے تو یہ مدانیت، نفاق اور حماقت ہے نہ کہ توحید۔ تو جس شخص پر اس درجہ کی توحید غالب نہ ہو اور وہ فاسق کو اس کے فسق کے باعث اپنا دشمن قرار نہ دے۔ تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور فاسق سے دوستی کی دلیل و علامت ہے جس طرح کوئی آدمی تیرے دوست کو برا بھلا کہے اور تو سن کر غصے میں نہ آئے بلکہ چپ ہو رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دوستی بے حقیقت ہے۔

فصل:

معلوم ہونا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کے دشمنوں کے درجے بھی مختلف ہیں۔ اور ان پر سختی اور تشدد کے بھی مختلف درجات ہیں۔

پہلا درجہ:

کفار کا ہے۔ یہ اگر حربی ہوں تو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا فرض ہے۔ اور ان کے ساتھ جدال و قتال کرنا اور انہیں گرفتار کر کے غلام بنانا چاہیے۔

دوسرا درجہ:

ذمیوں کا ہے ان سے عداوت رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں۔ بلکہ ان کو حقیر جانیں۔ آتے جاتے وقت ان کا راستہ تنگ کریں۔ ان سے دوستی اور الفت کرنا مکہ وہ بلکہ ممکن ہے حرام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ

تمہیں کوئی ایسی قوم نہ ملے گی جو ایک طرف تو اللہ اور
یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان
لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو خدا اور اس کے رسول

کے مخالف ہوں